古經服緯

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

古經服緯

雷鐏述
雷學淇釋

本館據畿輔叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

古經服緯卷上

古經者。自漢以後、諸立於學宮之經傳也。服者。附也。自首至足。凡所附著。皆曰服。故春秋左氏傳曰。衣服附在吾身。我知而愛之。爾雅釋詁曰。服事也。釋言曰。服整也。言有事其縷有事其縷製成而著之以整躬接物也。服緯者。篇名。禮、別尊卑。嚴內外。辨親疏。莫詳於服。而僭妄者。亦於是起端[illegible]故古經之義。服爲尤重。漢唐以來。注疏家、言服多誤。如十二章、十二衣。及朝祭婚冠笄服。說者多與經悖戾。故服緯作焉。謂之緯者。禮服之名。散見經傳。作之者、代各異制。言之者、人各異辭。學者苦於淆雜無所折衷。故今統諸經之言服者。縷析而條貫之。使之從衡考核。皆以無忤。並可由是而[illegible]禮[illegible]此服緯之義也。

清　通州雷鐏述
子　學淇釋

上篇

緊惟大古冒而句領。黃帝氏作。制布帛。辨冠履。垂衣裳。章黼黻。以化天下。後聖繼之。制用大備。

此一節、述服之始也。大古、謂神農以前。冒而句領。尚書大傳文。荀子、作務而拘領。淮南子、作鍪而綣領。冒、卽首服之大名。今作帽。古文作冃。从冂从二。冂者、覆下之象。二者、象所覆也。凡下覆者、皆曰冃。說文、以爲小兒及蠻夷頭衣。非是。加目者。覆在目上。其爲首服、明矣。後世文繁。又加巾耳。務鍪句拘古今字、綣卽句也。高誘注云。綣領衣皮屈而紩之。五經要義云。大古之時。未有布帛。食獸肉、而衣其皮。先知蔽前而未知蔽後。此卽謂神農以前也。黃帝者。少典之子。繼神農氏有天下者。娶西陵氏之女、曰雷祖。始教民蠶績。作爲布帛衣服之制。於是乎始。世本曰。黃帝使胡曹作冕。伯余作衣裳。於則作扉履。易大傳

曰。黃帝、堯、舜、氏作垂衣裳、而天下治。蓋取諸乾坤。大戴禮記曰。黃帝斧黻衣。大帶黻裳。然則衣冠帶履、元黃黼黻之制。皆始於黃帝矣。故帝舜曰。予欲觀古人之象。後聖繼之者。謂唐虞三代也。小戴記禮運曰。後聖有作。治其絲麻。以爲布帛。以養生送死。以事鬼神上帝。

首服三等。冕爲上。弁次之。冠通稱也。

此下、至不服緇撮。述首服之等。及其名稱也。三等。據經文言。冕之爲言、俛也。文、从冃从俛。省位彌高。志彌下。故冕制象之。禮疏云。前低一寸二分。弁者、象形。字釋名曰。弁如兩手相合抃時。漢書輿服志曰。制如覆杯。前高廣。後卑銳。蓋其形圓橢。略如今之弁帽。俗稱瓜皮帽者。周官鄭注。以弁爲古冠之大號。非是。古經無謂五冕爲弁者。首服之大號。經止謂之冠。冠字从冖从元从寸。冖、卽覆下之象。元者、首也。故儀禮、稱冠爲元服。寸者、度也。覆於首。而各有制度焉。此冠之義也。蓋冕弁既作以後之稱矣。古時止謂之冒。周人始專以冒爲斂服之名。

黃帝作冕。有虞氏皇。夏后收。殷人冔。周人冕。冕曰元冕。亦曰麻冕。大裘而冕。天子服之。袞冕。鷩冕。毳冕。絺冕。元冕。凡五等。諸侯及卿大夫之服也。絺冕、一曰黻冕。元冕、一曰裨冕。

此一節、述冕之異名也。黃帝作冕。世本文。有虞氏皇、四句。王制文。鄭康成注云。皇冕、畫羽飾焉。今按皇、鳳、古字通。又皇者、大也。黃也。爾雅曰。皇、黃鳥。飾以畫羽。象鳳舒兩翼。其形侈大。而色黃也。收者、帝堯冠名。史記本紀曰。堯、黃收純衣。集解、引大古冠冕圖云。夏名冕曰收。蓋夏從唐制。而變其色也。故蔡邕

獨斷曰夏冠純黑以堯證舜則皇亦黃冠其形侈大夏人去其羽飾而黑之故謂之收殷人又加覆飾故謂之冔士冠禮鄭注冔名出於幠幠覆也所以自覆飾也卽其義周官弁師之元冕周書及魯論之麻冕皆是冕之大名元言其色麻言其物也配以端衣則曰元端一曰端冕玉藻云天子元端朝日諸侯元端以祭及凡經之稱端冕者皆是周官司服之元冕元乃衣名玉藻之元端而居及朝元端元乃元冠委貌卽侯國之朝服所謂端委也一曰委端其名雖同其實各異鄭注改前之元端爲元冕謂王之朝日侯之自祭皆元衣而冕非是禮言王之朝日乘龍載大旂搢大圭執鎮圭乘大路禮用賀柴豈服反下於疆辜之小祀乎王及大夫之祀其先服皆降於所祭者各一等豈公侯之九命八命七命者獨降用三命再命之服乎此因不知元冕元端各有二義故誤合之耳冕字古經或作絻猶延字古經或作綖此易麻爲純以後之稱也故字从糸大裘而冕以下六等皆周官司服文衮鷩毳絺元五者皆衣名此借服之等以別冕之差也諸侯兼內外言三公九卿二十七大夫爲內諸侯公侯伯子男爲外諸侯上公及方伯之國皆有孤卿其餘止有卿大夫此五等之冕卽其上服也其差詳見下絺冕一曰黻冕見左傳所謂以黻冕命士會將中軍且爲大傅也元冕一曰裨冕見覲禮玉藻曾子問三經之裨冕卽荀子所謂大夫裨冕也蓋元冕在冕服中最卑故謂之裨冕此本侯國大夫之上服諸侯朝於天子自恐有罪不敢伸其上服而降用再命之車服故皆裨冕墨車詩云彼交匪舒此之謂也及事畢猶肉袒此天子所爲賜以本命之車服矣禮注鄭司農以裨冕爲鷩冕鄭康成以爲五冕之通稱謂卑於

裘冕。俱非是荀子曰。天子山冕。諸侯元冕。大夫裨冕。士韋弁。此因天子之上服。十二章。有三辰山火。故曰山冕。諸侯之上服。袞鷩毳絺。皆元冕。朱裏。故曰元冕。侯國大夫之上服。止元衣而冕。在冕服中最卑。故曰裨冕。爵弁以韋爲之。故又曰韋弁也。

弁、有爵弁、韎弁、素弁。皆柔皮爲之。故通曰皮弁。亦曰韋弁。皮弁之有飾者。曰綦弁。一曰會弁。

此一節。述弁之異名也。書顧命曰。二人雀弁執惠。傳云。雀韋弁。疏云。雀弁制如冕。黑色。但無旒耳。周禮弁師疏。亦云無旒之冕。與爵弁不殊。鄭康成士冠禮注。謂爵弁之色赤。而微黑。如爵頭然。或謂之緅。其布三十升。阮諶三禮圖。亦云用布。劉熙釋名。則云用韋。今服緯、不從鄭說者。因爵弁、乃士之上服。故冠禮之三加。昏禮之親迎。皆爵弁服。而周禮司服云。士之服、自皮弁而下。荀子曰。大夫裨冕。士韋弁爵弁。既又稱皮弁韋弁。是其制以熟皮爲之。不用布矣。孔疏賈疏。知爵弁制如冕者。王制。以夏收、殷冔、周冕、並稱。士冠禮。以周弁、殷冔、夏收、並記。可知王制之所謂冕。即士冠禮之爵弁。故漢書輿服志曰。爵弁一名冕。說文有覓字。訓曰冕也。即專指爵弁言。制既如冕。謂之弁者。賈疏云。前後平。故不得冕名。此即王侯一命不命之士、祭於公。及侯國卿大夫。王之上士中士。祭於己之服也。爵雀。古字通。○韎弁。即周禮司服之韋弁。弁與衣裳。皆用韎韋爲之。故此或專得韋弁之名。何休公羊傳注曰。皮弁武冠。以征不義。孝經注曰。田獵戰伐。冠皮弁。是韋弁。亦或稱皮弁矣。蓋皮是大名。揉之使柔。則曰韋。故又爲通稱。鄭氏禮注。謂韋弁服有二。聘禮之卿。韋弁歸饔餼。注謂其服。以韎布爲衣。而素裳。其說不見經傳。此因誤以

韋弁、爲韎弁、之專稱。不知雀弁。亦名韋弁也。故服緯不用。○素弁者。王國之朝服。以白鹿皮爲之。不加采染。故禮經專名。此爲皮弁。從其質也。吉凶皆有之。而凶禮之皮弁無飾。吉禮之皮弁有飾。以采玉、飾弁之縫中。謂之玉璂。周禮弁師掌王之皮弁會。五采玉璂是也。是曰綦弁。一曰會弁。書曰。四人綦弁。執戈上刃。詩曰。會弁如星。此之謂已。書僞傳。及馬鄭王注。解綦字。各不同。於經傳無佐證。服緯謂綦弁。卽璂弁。猶說文之會弁。作鬠弁矣。

冠弁者。元冠也。或皮或布。皮者曰皮冠。布者曰委貌。殷曰章甫。夏曰毋追。弁髦者。緇布冠也。一曰緇撮。自公侯至于士。始冠用之。燕居服之。凡尊者之冠、曰弁。

此一節。述吉冠之異名也。吉冠有三。曰皮冠。曰元冠。曰緇布冠。皮冠之色亦元。卽冠弁也。周禮司服云。凡甸冠弁服。左傳。記衞楚諸君之田射。皆皮冠。卽此是矣。公羊傳注云。天子皮弁。以征不義。取禽獸。行射。合韋弁皮冠爲一。非是。韎弁。赤而韋服。皮冠。元而布服。其制各殊。不容強合。且冠之中有皮冠。其材同弁。猶弁之中有爵弁。其制同冕也。布冠以元色之布爲之。是曰元冠。周曰委貌。合衣冠言之。則曰端委。亦曰元端。又曰委端。左傳。大伯端委以治。周禮少牢饋食。主人冠端元。玉藻。天子卒食。元端而居。穀梁傳。桓公委端搢笏。以朝諸侯。卽是此服。是爲侯國之朝冠。其三代異名者。儀禮鄭注云。委猶安也。言所以安正容貌。章明也。殷質。言以表明丈夫也。甫或作父。今文作斧。母發聲也。追猶堆也。夏后氏質。以形名之。其制之異同未聞。劉熙釋名曰。委貌上小下大也。毋作牟。以二說稽之。其形製尙可想見。大抵

殷制博大夏周俱銳上寬下耳。緇布冠。形與之同。故一名緇撮。此庶人之上服也。其異於元冠者。元冠、有辟積與緌。以元布爲之。緇布冠、缺項無緌。以緇布爲之。其色既殊。其制亦異。左傳謂之弁髦者。諸侯至於士。始冠、皆用之。既冠。去其緌。猶之人子事親。笄總拂髦。親沒則不髦也。蓋緇布冠。古本不緌。東周時。諸侯之冠禮。或加繢緌。故孔子曰。其緌也。吾未之聞也。冠而敝之、可也。敝、謂敝其緌。卽傳之弁髦也。言冠緌雙止。猶人子之髦彼兩髦耳。經文謂皮冠、曰冠弁。緇布冠、曰弁髦。衰冠、曰服弁。弔冠、曰弁絰。故服緯曰。凡尊者之冠曰弁。因冠之形制。皆上小下大。與弁相似。故通得弁名已。

元冠以上。天子皆服之。九命者、衮冕。八命、七命者、鷩冕。六命、五命者、毳冕。四命者、絺冕。三命、再命、及一命、之大夫、元冕。士之一命不命者、爵弁。凡服上得兼下。下不得僭上。庶人之服。臺笠緇撮。唯天子不服緇布冠。士以上。非燕居。不服緇撮。

此一節。述首服之等也。元冠至僭上。見周官。經雖小國之大夫亦元冕。見禮記。及周禮注。周官典命云。上公九命爲伯。侯伯七命。子男五命。王之三公八命。其卿六命。其大夫四命。及其出封。皆加一等。公之孤四命。其卿三命。其大夫再命。其士一命。侯伯之卿大夫士。亦如之。子男之卿再命。其大夫一命。其士不命。衣服各視其命之數。司服曰。公之服。自衮冕而下。侯伯之服。自鷩冕而下。子男之服。自毳冕而下。孤之服。自絺冕而下。大夫之服。自元冕而下。士之服。自皮弁而下。注又云。王之上士三命。中士再命。下士一命。加以王制、三公一命衮。禮器、士三旒之說。皆可以參互見義。此卽冕服差等之大凡也。惟是宗

伯之九儀。既云再命受服。今子男一命之大夫、亦元冕者。此因其從政。故特優之。玉藻曰。惟世婦命於奠繭。其他則皆從男子。又曰。一命襢衣。士椽衣。喪大記曰。大夫以元赬。世婦以襢衣。士以爵弁。士妻以稅衣。所謂一命襢衣。卽小國大夫之世婦也。大記所言。則統凡侯國之大夫士言之也。故周禮弁師注云。一命之大夫冕。而無旒。玉藻注。亦云一命襢衣二句。是子男大夫士之禮。蓋一命者。本應爵弁椽衣。因其從政。特加優命。所謂大夫之服。自元冕而下也。說者每紛亂之。故服緯取證於經。詳見下古之上服節。○庶人之服、臺笠緇撮者。臺笠、野服。緇撮、禮冠也。臺卽莎草。笠是竹冠。莎卽侯涉。夏小正謂之縞。爾雅謂之蒿。生水濱。少葉。其心高出。故謂之臺。莎以爲衣。可以禦雨。是謂之莎。莎、乃農夫牧豎所必須。故又名夫須。國語謂之檴。漢書地志、涉作𢡱。卽艸心爲臺之義。爾雅之艾冰臺。今俗稱蒜臺、韭臺、菜臺、皆是。故毛詩無羊傳云。莎所以備雨。笠所以禦暑。彼都傳云。臺所以禦暑。笠所以禦雨。蓋互文見義。鄭箋以臺笠爲一物。謂以臺皮爲笠。孔疏從之。而反議傳文。非是。笠字从竹。自是以竹爲幹。以葉爲著。戴以蔽日禦雨。至今尙然。北地無竹。或以茅蒲之葉著之。故管子曰。首戴茅蒲。身衣檴襫。未聞以涉草之皮、爲笠者也。士大夫、出有車蓋。雨或衣製。雪被復陶。既非燕居。與人交接。安有臺笠緇撮。同於草野者。彼都。刺衣服無常。故及此耳。

元冕朱裏。邃延前俛。木爲幹。衣以布。承以武。左右有紐。以貫笄也。武旁有紞。以繫瑱也。結紘於笄。以固冕也。繅玉綴于冕延。王旒十二。玉繅五采。九命以下三采。四命以下二采。玉各視其命數。其旒各有差。一命

者、無旒。

此下至冠武同色。述首服之制與飾也。此一節。述冕之制飾。周官。弁師掌王之五冕。皆元冕朱裏。延紐五采。繅十有二。就皆五采玉十有二。玉笄朱紘。大戴記。子張問入官曰。冕而前旒。所以蔽明也。統纊塞耳。所以弇聰也。小戴記玉藻曰。天子玉藻十有二旒。前後邃延。鄭注云。延冕之覆在上。是以名焉。紐小鼻在武上。笄所貫也。今時冠卷當簪者。就、成也。每一市、而貫五采玉十二斿。則十二玉也。每就間。蓋一寸朱紘。以朱組爲紘也。疏云。古者績麻三十升布染之。上以元。下以朱。衣之於冕之上下云。延者、卽是上元者也。紐者、綴於冕兩旁。垂之武兩旁。作孔以笄貫之。使得牢固也。又注云。紘一條。屬兩端於武。疏引士冠禮注云。有笄者。屈組以爲紘。垂爲飾。無笄者。纓而結其條。此言屬於武者。據笄貫武。故以武言之。其實在笄。此皆冕飾之正解也。論語曰。麻冕禮也。白虎通曰。冕、前俛後仰。故謂之冕。所以用麻爲之者。女功之始。示不忘本。左傳桓二年疏云。蓋以木爲幹。而用布衣之。上元下朱。取天地之色。其長短廣狹。則經傳無文。阮諶三禮圖。及漢禮器制度云。冕制皆長尺六寸。廣八寸。天子以下皆同。董巴輿服志云。廣七寸。長尺二寸。應劭漢官儀云。廣七寸。長八寸。周官弁師疏。專從漢禮器之說。謂叔孫通取法於周。故還取彼以釋之。今案冕覆之所以稱延者。延卽長義。旣云前後邃延。安有廣七寸。而長止八寸者。叔孫通之說最先。故賈疏從之。又周官注。以前後垂旒爲邃延。亦誤。冕延覆出於前後。故曰邃。大戴記明云。冕而前旒。所以蔽明。白虎通。亦有垂旒、示不邪視之文。則安得冕後亦有旒乎。王冕有六。而弁師

云五冕者。裘冕與卷冕、王皆十二旒也。注謂裘冕無旒。故不聯數。疏謂祭天取質。冕當無旒。此與郊特牲。戴冕、璪十有二旒之說、相悖。未足據也。○武者冠卷。一名委。雜記。所謂委武元縞、而後蕤也。蓋古制。居冠屬武。禮冠與武不屬也。故曰承以武笄者、簪也。紞者、紞也。織綫爲條、懸於冠之兩旁。當耳。所以繫瑱也。瑱卽紞下所垂之充耳。紘者、冕弁之繫也。用組一條。先繫一端於左邊笄上。由耳後垂下。屈從頰下繞之。至右耳後順上。結於右邊笄上。使冕弁得固也。纊、一作藻。璪乃纊上之玉名。象如水藻。有層節也。一名繁露。旒、一作斿。每寸一玉。象繁露之流下也。以纊貫玉垂於冕延之前端。每一纊、爲一旒。每一玉、爲一就。王之纊玉皆五采。元黃朱白蒼。九命以下者、三采。無元黃。四命以下者、二采。朱綠而已。蒼卽綠也。禮器所謂朱綠藻矣。王之冕。每旒皆十二玉。長尺二寸。諸公之冕。每旒皆九玉。長九寸。其餘各視其命數。詳見玉藻疏。其旒各有差者。弁師注。謂王之衮冕十二旒。鷩冕九旒。毳冕七旒。絺冕五旒。元冕三旒。蓋視大夫以上之冕旒有加數也。諸公以下各如其衣服之節。則凡衮冕者、九旒。鷩冕者、八旒七旒。毳冕者、六旒五旒。絺冕者、四旒。元冕者、三旒或二旒也。惟一命之大夫。冕而無旒。再命以上者、皆有旒。玉所謂再命受服矣。鄭注。謂士皆變冕爲爵弁。與宗伯九儀。禮器士三旒之文。亦皆相忤。非經義。

君、元紞五采。瑱飾以玉。四命以下。紞三采。瑱飾以石。是曰充耳。其材皆骨角。笄一名衡。君玉笄。臣象笄。皆有首。長尺二寸。天子朱紘。諸侯青紘。士緇組紘。繇邊。虞之首服。嚴員。夏卑退。殷員橢。或曰夏純黑。前小後大。黑白赤組旒。殷黑而微白。前大後小。黑黃青組旒。

此一節。述紞瑱笄紘之等。及冕旒形色之異也。魯語敬姜曰。王后親織元紞。公侯之夫人。加之以紘綖。夫曰加以紘綖。則夫人亦織元紞可知。故詩箋謂君紞五色。臣三色。魯語專言元者。舉其色之最尊者耳。詩著篇曰。充耳以素乎而。尚之以瓊華乎而。充耳以青乎而。尚之以瓊瑩乎而。充耳以黃乎而。尚之以瓊英乎而。箋謂素青黃。卽人臣之紞色。尚、猶飾也。三瓊皆石之似玉者。又云。君紞五色。其卽益以元纁。與周禮弁師職。謂王及諸侯皆玉瑱。而詩云。充耳琇瑩。充耳琇實。故鄭箋謂人臣皆石瑱。然楚語曰。巴浦之犀犀兕象。其可盡乎。而又以規爲瑱也。是古人充耳之材。止用獸之牙角。但飾以玉石耳。故詩云。尚之以瓊。毛傳。亦解素爲象瑱。瓊華爲美石。可知詩之素青黃。卽骨角之色。飾以玉石。則光澤益彰。故毛傳又以青黃爲玉色。其實卽瑱之色也。至傳分三色。爲士大夫人君之異。此不如箋義爲善。女子許嫁。已至夫家。不應尚不知夫之爵位。故服緯取證經傳之文。節取二家之說焉。○笄者。今之簪也。一名衡。故周官追師追衡笄。左傳曰。衡紞紘綖。昭其度也。所謂衡者。卽此笄矣。古笄長尺二寸。橫在首上。故曰衡。二鄭之訓。不如詩傳之有據矣。詳見中卷。注士喪禮曰。鬠笄纚中。喪服傳曰。箭笄長尺。吉笄尺二寸。吉笄者。象笄也。疏云。笄有二種。一是安髮之笄。男子婦人俱有。卽鬠笄也。一是冕笄。皮弁笄。爵弁笄。惟男子有。而婦人無。此笄皆長。不惟四寸而已。纚中兩頭闊。中央狹。以安髮也。箭笄與榛笄。皆是凶服之惡笄。吉時。大夫士與妻。用象。天子諸侯、與后夫人、用玉。案弁師。天子諸侯笄。皆玉也。有首者。喪服注云。若今刻鏤摘頭矣。○紘者。冕弁之繫也。周禮弁師掌王之五冕。皆玉笄朱紘。祭義謂天子冕而朱

紘。諸侯冕而青紘。士冠禮。謂皮弁笄。爵弁笄。緇組紘纁邊。管仲鏤簋朱紘。鄭注。謂大夫士皆應緇組紘。此卽紘之等也。○虞之首服三句。見春秋繁露。三代改制篇。員古圓字。夏純黑。前小後大。殷白而微黑。前大後小。見蔡邕獨斷。夏冕。黑白赤組旒。殷冕。黑黃青組旒。見太平御覽。引五經通義。此卽古冕形色之異也。

凡爵弁元。韋弁韎。皮弁白。弁形上銳。皮弁象邸。會飾以璂。璂玉如冕旒之等。笄紘亦如冕。○元冠曰委。卽委貌也。古縮縫。周衡縫。代異制也。田冠以皮。朝冠以布。旁綴兩纓。結于頷下。餘爲緌。天子朱組纓。諸侯丹組纓。士綦組纓。緇布冠缺項。青組纓。屬于缺。無緌。

此二節。述弁與冠之制飾形色也。爵弁元者。古之爵色。今曰天青。燕尾青。乾鵲之翼。元鳥之尾。其色卽古之天元也。韋弁韎者。以朱染韋爲韎。故字从韋。士冠禮注。謂合韋爲之。染以茅蒐爲韎韐。茅蒐卽茹藘。一名蒨茜。今之紅花是也。皮弁白者。古禮衣冠同色。弁師注云。皮弁之服。以十五升白布爲衣。士冠禮注云。皮弁以白鹿皮爲冠。象上古也。此三弁之色各異也。其形制無明文。漢書輿服志曰。弁長七寸。高四寸。隋書引五經通義曰。弁高五寸。太平御覽。引三禮冠弁圖曰。高尺二寸。未詳孰是。釋名以字形釋之。謂如兩手相合抃時。蓋其形上銳。特爵弁又加覆板耳。周禮謂王之皮弁有象邸。注云。邸下邸也。以象骨爲之。王用象骨爲邸。則餘者或竹木矣。故詩曰。有頍者弁。頍字从支从頁。言著於首上。有邸幹支之。不若冠貌之委下也。賈疏專以象邸爲弁內頂上。未確。會飾以璂。璂玉如冕旒之等者。周官弁師

云。王之皮弁會。五采玉璂。又曰。諸侯及孤卿大夫之冕。韋弁皮弁弁絰。各以其等爲之。注云。會縫中也。璂結也。皮弁之縫中。每貫結五采玉十二以爲飾。謂之綦。詩云。會弁如星。又曰。其弁伊綦。是也。侯伯璂飾七。子男璂飾五。玉亦三采。孤則璂飾四。三命之卿、璂飾三。再命之大夫、璂飾二。玉亦二采。此卽所謂如冕旒之等矣。蓋旒之繅玉。有三采二采、九玉至二玉之差。此弁之璂飾。亦各依其數也。紘笄亦如冕者。天子亦朱紘玉笄。諸侯亦青紘玉笄。孤卿大夫士。皆緇紘象笄也。惟士之爵弁無旒。故皮弁亦無璂飾。○元冠曰。委卽委貌也。詳見上。漢書輿服志。謂委貌冠。長七寸。高四寸。制如覆杯。與皮弁同。前高廣。後卑銳。禮記檀弓曰。古者冠縮縫。今也衡縫。故喪冠之反吉。非古也。注云。縮、從也。今禮制。衡讀爲橫。今冠橫縫。以其辟積。多按經注之義。蓋古冠之辟積。皆直縫。周制。皆橫縫。東周以後。吉冠橫縫。而凶冠直縫。故曰非古也。喪服疏云。喪冠三辟積。吉冠辟積無數。田冠以皮。朝冠以布者。周禮司服曰。凡甸冠弁服。注云。甸田獵也。冠弁委貌。其服緇布衣。亦積素以爲裳。諸侯以爲視朝之服。按此鄭氏誤合皮冠元冠爲一也。皮冠以田獵。諸經具有明文。不聞田獵者著朝冠。亦未聞視朝者著皮冠也。公羊傳注。合韋弁冠弁爲一。固誤。周禮注。合田冠朝冠爲一。亦誤。蓋皮冠之制飾形色。與元冠皆同。但皮與布異耳。朝服與元端之衣冠皆同。但裳或各異耳。故服緯。止辨田冠朝冠之殊。不復紀元端服之冠制。旁綴兩纓。結于頷下。餘爲緌者。此元冠之通制也。纓以組爲之。組卽絛也。凡冕弁皆屈一組。繞於頷下。結其組於笄之兩端以爲固。是謂之紘冠。則左右各綴一組於武下。由耳後垂之。結於頷下以爲固。是謂之纓。垂

其餘而委之。是謂之緌。詩曰。冠緌雙止。是也。緌一作蕤。玉藻曰。元冠朱紐纓。天子之冠也。緇布冠繢緌。諸侯之冠也。元冠丹紐纓。諸侯之齊冠也。元冠綦組纓。士之齊冠也。此卽冠纓之各有其等矣。○緇布冠者。以黑麻布爲之。漢輿服志曰。進賢冠。古緇布冠也。文儒者之服。前高七寸。後高三寸。長八寸。士冠禮曰。緇布冠缺項。青組纓。屬於缺。注云。缺讀如有頍者弁之頍。緇布冠無笄者。著頍圍髮際。結項中隅爲四綴。以固冠也。項中有綴。亦由頍爲之耳。又云。有笄者。屈組以爲紘。垂爲飾。無笄者。纓而結其條。此謂緇布冠。無笄紘以爲固。結頍於項。綴兩纓於頍。垂而結之於頷下也。無緌者。玉藻曰。自天子下達。有事然後緌。雜記曰。大白冠。緇布之冠。皆不蕤。委武元縞。而後蕤。郊特牲曰。始冠之。緇布之冠也。大古冠布。齊則緇之。其緌也。孔子曰。吾未之聞也。冠而敝之可也。據此。是緇布冠。古本無緌。東周後。諸侯或加繢緌。此非禮之禮。故孔子曰未之聞。玉藻注。乃謂繢緌是尊者之飾。亦非經義。

凡冠者。櫛縰笄總。親在者髦。自天子至于士。冠禮皆三加。天子始加元冠。諸侯以下。皆緇布冠。再加皆皮弁。大夫及再命以上者。三加皆元冕。士之一命不命者、爵弁。庶人無冠禮。以喪冠者。雖三年之喪可也。凡冕與冠之布。皆三十升。武與冠同色。居冠屬武。不緌。凡冠與武。皆有紕。

此一節。述著冠之敍。始冠之禮。及冠布之升數武飾也。禮內則曰。雞鳴。咸盥漱。櫛縰笄總。拂髦。冠緌纓。此卽每日夙興後著冠之序也。盥漱以後。先以櫛梳髮。次以縰韜髮。士冠禮曰。緇、纚廣終幅。長六尺。注云。足以韜髮而結之。卽此縰也。次爲髻。而以笄安之。此笄。卽髻笄也。次乃以黑繒束髮。垂其餘於髻後。

以爲飾是之謂總次又拂拭兩髦髦於左右在前者齊眉以爲飾是之謂髦古禮凡親沒三日則主人脫髦詩大雅曰譽髦斯士又曰髦士攸宜言人主愛才及其親在之時使早成名譽而祿位以寵之故爾雅曰髦士官也著髦之後乃加冠而結纓於頷下此卽常冠之次第也○自天子至於士冠禮皆三加者大戴禮公冠曰公冠四加元冕天子儗焉盧注云四當爲三今按古文三三皆積畫故三訛作三首服止有冕弁冠三等不得有四加也元冕乃五冕之大名其繅玉章服各異卽周禮弁師元冕朱裏之元冕也非司服之元冕矣儀禮賈疏四加禮記孔疏五加之說皆誤天子始加元冠諸侯以下皆緇布冠者玉藻曰始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也注云皆始冠之冠郊特牲曰大古冠布齊則緇之此緇冠乃冠之始制故用爲始加重本之義也再加皆皮弁者禮曰三王共皮弁素積自天子至於士皆得服之故以爲再加之首服三加皆元冕士之一命不命皆爵弁者此各用其上服以爲終加之禮也司服曰大夫之服自元冕而下士之服自皮弁而下又大宗伯之九儀曰再命受服蓋凡爲大夫及士之再命以上者皆得冕服用於冠禮之三加其藻玉章服則各依其等惟一命及不命之士止用爵弁爵弁有延實亦冕之形制故其服亦純衣而纁裳蓋古制冠禮之卒加婚禮之親迎無不服其上服者故公冠曰三加元冕天子儗焉太子與庶子其禮與士同合以十七篇內之士冠禮此卽古所傳天子公侯及士之冠禮也而獨缺大夫故冠禮記曰無大夫冠禮近時大戴禮傳本天子儗焉或作太子儗焉殊誤下文明云太子禮與士同冠禮亦云天子之元子猶士也天下無生而貴者也則太子安得儗公侯乎庶人

無冠禮者。禮不下庶人也。以喪冠者。雖三年之喪可也。禮雜記。文武王崩時。成王年十三。書金縢曰。王與大夫盡弁。是王已冠矣。竹書紀年。謂成王元年秋。王加元服。此卽在喪行冠禮之證。○凡冕與冠之布、皆三十升。武與冠同色者。周書論語麻冕注。竝云。冕用麻布三十升。儀禮疏。謂三十升者。取冠倍之義。今按雜記曰。朝服十五升。禮鄭注云。深衣用十五升布。夫朝服深衣。皆用十五升布。而冠倍之。是元冠緇布冠。皆用三十升布可知。喪服鄭注云。八十縷爲升。然則冕與冠之布。其經縷皆二千四百矣。以二尺二寸之幅。用二千四百縷爲之。其細密費工可知。故論語曰。麻冕禮也。今也純儉。吾從衆。古惟喪冠象刑。或與武異色。吉冠皆同色也。詳見下。居冠屬武。不緌者。玉藻曰。居冠屬武。自天子下達。有事然後緌。注云。謂燕居冠也。蓋禮冠與武別。既著。合之而委其纓、以爲飾。燕居之冠。則與武相連屬。亦不垂其纓。以爲緌不盡飾也。凡冠與武。皆有紕者。玉藻曰。縞冠元武。子姓之冠也。縞冠素紕。既祥之冠也。垂緌五寸。惰游之士也。元冠縞武。不齒之服也。注云。紕緣邊也。疏云。謂緣冠兩邊。及冠卷之下畔。蓋縞冠元武。元冠縞武。及居冠垂緌者。此凶服及象刑也。吉冠之紕與武。必與冠同色。其居冠皆屬武。不緌也。

古之上服十二等。冕服九。弁服二。冠服一。天子之上服。十二章。三辰、山龍、華蟲。繪于衣。藻火、粉米、黼黻、繡于裳。三辰者。日月星也。華蟲者。鳥獸蛇也。周人登火于衣。衣七章。裳五章。凡衣之尊章在上。裳之尊章在下。是曰象服。上公儗焉。諸公九章。去三辰山火。是曰袞衣。方伯儗焉。三公八章。衣無龍。州牧儗焉。此三等皆黼裳。諸侯七章。裳無黼。諸伯儗焉。是曰鷩冕。王之孤卿六章。衣無鷩。子男五章。衣無蜼。是曰毳衣。此三

等皆黻裳一曰蟻裳王之大夫大國之孤四章衣繡黻去獸是曰希冕一曰黻衣三命再命者衣無文裳之章如其命數此冕服之九等也小國之大夫一命亦元衣而冕是曰元賴與士之一命而爵弁者皆裳一章其不命而爵弁者裳無章皆純衣此弁服之二等也此十一等衣裳皆以帛不屬衣皆元裳皆纁其制不削不殺故曰元衣燕衣端衣善衣純衣絲衣其裳曰纁裳彤裳帷裳有章者曰繡裳加以庶人之畢袗元此所謂十二衣也袗元者以元端之襌衣被之也凡端衣皆屬幅不殺

此一節述冕弁冠上服之等也虞書曰日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采章施于五色作服此有虞之章服也考工記曰青與白相次也赤與黑相次也元與黃相次也此卽有虞繪衣之次又曰青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻此卽有虞繡裳之次天元地黃山龍青獸白鳥赤雉黑藻青火赤粉米白黼黻白黑青又曰天時變火以圜土以黃其象方山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧士以黃六字舊書錯簡在上此則周人繪衣之次也自漢以後儒者說此與經拂戾伏生書傳謂華蟲黃作繪黑宗彝白璪火赤山龍青天子服五章諸侯四子男三大夫二士山龍大小夏侯書說以日月星辰爲三章山龍以下爲九章劉向說苑謂士黻大夫黼諸侯火天子山龍劉熙釋名以畫藻爲毳衣象水草之毳芮僞孔傳用馬季長之說以日月星辰爲二章華蟲亦爲二章謂諸侯自龍袞以下九章去三辰及山鄭康成書注以日月星辰爲三章以華蟲爲一章謂卽鷩雉以宗彝爲一章謂是虎蜼蜼又謂蜼是獸屬以紛米爲一章謂是白米其禮注又謂周人不以三辰爲衣之章登龍于

山。登火于宗彝。王之冕服九章。魯人十二章。考工記注。又謂衣畫天地。是天子僭天。鳥獸蛇。卽鷩雉之文。且謂火在裳。獂在衣。與書禮之注自戾。杜氏左傳九文注。亦分華蟲爲二。合粉米爲一。鄭又謂絺冕止一章。衣繡粉米裳刺黼黻。元冕止一章。刺黻。詩唐風正義。謂王之三公。止毳冕。賈公彥禮疏。又爲大章小章之說。曲從鄭義。凡此者。於諸經之文。各有牴忤。未能貫通。皆臆說也。今服緯。參考互證。知有虞及周冕服。皆十二章。虞則衣裳各六章。卽書之所言者。是日月星辰是一章。考工記所謂天時變也。天不可畫。其色元。於元衣而繪三辰。卽在天成象之義。詩云。象服。史云。象冕。卽指此時變者。日赤月白。斗象七政。一赤、二白、三赤、四黃、五黑、六青、七白也。山爲一章。記所謂土以黃。其象方山以章也。山冕之說。由此。山在地上。有朽壤則崩。故繪土以章之。鄭注云。衣畫天地。此之謂矣。龍爲一章。是爲卷。記所謂水以龍也。龍居於水。故以水著龍。華蟲爲三章。是爲鷩毳蜼。記所謂鳥獸蛇也。卽朱雀白虎元武矣。合於上之卷龍。是爲在天四宮之象。華者。草木之英。蟲者。動物之大名。羽毛鱗介蠃。皆謂之蟲。章乃表著之義。天以辰章。山以土章。龍以水章。鳥獸蛇。皆棲息於草木者也。故以華章。此卽衣之六章也。謂之卷者。象升龍降龍之卷曲。說文曰。卷龍繡於下幅。一龍蟠阿上向。故作卷。以爲衣名。故作裷。見荀子。以爲公衣。故作袞。有鮮明生動之象。故又作緄。見漢碑。謂之鷩者。言鳥形如鷩。卽朱雀也。在星象則謂之鶉。皆鳳之別名。說文曰。鵔鸃鷩也。郭璞子虛賦注云。鵕鸃似鳳。有光采。禽經曰。赤鳳謂之鶉。是其証。謂之毳者。言獸毛溫毳。乃西宮白虎之象。白虎卽騶虞也。漢世謂之白麟。謂之蜼者。蜼卽烏蛇黑螟。能致雲雨。乃北

方螣蛇之象。故周官司農注。讀蜼爲蛇虺之虺。知蛇亦繪於衣者。不惟見考工記。漢楊震世傳。歐陽尚書其都講曰。蛇鱣者。卿大夫服之象也。則蛇爲王卿之服象。實古義可知。明制。王侯以上得蟒服。今制。凡仕者皆蟒服。卽本于此。爾雅曰。蟒王蛇。其裳之六章。則藻、火、粉米、黼、黻、六者。各爲一章也。書於衣之六章云。作會宗彝者。會古繪字。六章。不惟繪於衣。凡尊者之彝常。皆取象焉。宗者尊也。左傳曰。三辰旂旗。曲禮曰。招搖在上。王之太常。畫日月斗。侯之建常。止畫北斗。周禮曰。日月爲常。交龍爲旂。交古蛟字。熊虎爲旗。鳥隼爲旟。龜蛇爲旐。又經有象尊。山尊、龍勺、龍瓚、鳥彝、虎彝、蜼彝。此卽六章之繪於宗彝者也。六章惟天子備之。公侯以下。止五服。五章經無明文。其等次已不可詳考。周人之制。登火於衣。衣七章。裳五章。王之上服。有三辰山火。卷備升龍降龍。故曰袾袞。朱者。三辰圜火之色。卷者。升龍降龍之狀也。升龍色黃。乃中宮軒轅之象。漢書天文志曰。軒轅黃龍體。降龍色青。乃東宮蒼龍之象。惟天子之服象備五宮。上公儗之。其餘自諸公以下。止以四宮之象爲章首。不繪三辰山火升龍。故玉藻曰。天子龍卷以祭。郊特牲曰。王被袞。字應作卷。以象天。龍章而設日月。左傳曰。火龍黼黻。昭其文也。荀子曰。天子山冕袾袞。此卽因三辰山火升龍。非諸公以下所得繪也。故皆爲尊章。上公得儗之者。上公乃三恪之封禮。得自用其先代之制。天子客之而不臣。故郊祀亦得用象服。詩箋云。人君之象服。則舜所云。予欲觀古人之象。日月星辰之屬。魯衞之象服。十有二旒。日月之章。此以諸公僭上公也。魯衞初爲諸侯。後始晉爵爲諸公。諸公。若唐公虞公。諸公之服。止繪降龍以下九章。左傳謂之九文。詩、及周禮。謂之袞。字从公衣。言此卽諸公之衣。禮所謂以九爲節者已。方伯亦得儗之者。卽禮之九命作伯也。八命者。衣無龍。冕服八章。

自鷩以下。周禮曰。八命作牧。又曰。三公八命。衣服眡其命數。王制曰。三公一命卷。字應作衮。古通用。此卽謂三公止八命。再加一命。始服衮衣。故下云。若有加則賜也。不過九命。周公之衮衣繡裳。是也。七命者、七章。亦自鷩以下。裳無黼。故周禮謂侯伯之服。鷩冕七章。周書謂王、麻冕黼裳。卿士邦君、麻冕蟻裳。蟻卽纁裳。白繡黑青之黻文者。郭璞爾雅打蟿注。所謂赤駁蚍蜉是已。赤色而駁。正以別上之黼裳。下之彤裳也。舊注以蟻爲元色。非是。諸侯惟受命爲方伯者。始得衮衣黼裳。故詩特表之曰。又何予之。元衮及黼。馬融尙書注。謂衣之章、尊者在上。裳之章、尊者在下。此說實古義。與經文無不合者。蓋黼黻、尊於粉米。而黼、又尊於黻也。禮器曰。諸侯黼者。謂黼領、及黼裘也。玉藻曰。惟君有黼裘以誓省。爾雅曰。黼領謂之襮。卽唐風之素衣朱襮矣。是之謂黼衣。荀子哀公問曰。黼衣黻裳。卽此。蓋魯晉皆侯爵七命。故云云也。王之上大夫卿六命。衣無鷩。自獸以下。是曰毳衣毳冕。王風刺司徒失教。司寇失刑。皆卿職也。故曰毳衣如菼。唐風咏衣七衣六。亦因文侯舊爲王卿。武公旣受命爲侯。且希內職也。禮器云。上大夫七旒者。此謂侯之入爲卿士。及卿之出封。加一等者也。猶之諸侯九。專謂上公方伯。下大夫五。專謂大夫出封、及子男之入爲大夫者。士三。專謂王之上士。此皆舉其類之最尊者言也。五命者。毳冕五章。衣無蜼。所謂蛇鱣者。卿大夫服之象。非是。六命之卿。雖亦毳衣。不得繪蛇也。龍與鳥獸。皆爲章首。蛇獨不爲章首者。螣蛇在北宮之西。陰凝寒結。不可以君長民物也。四命者。衣繡黻文無蛇。亦無獸。故曰絺冕黻冕。禮器曰。大夫黻。卽謂天子之大夫也。詩曰。黻衣繡裳。卽謂秦仲初命爲大夫也。左傳言。晉侯請於王。以黻

冕命士會將中軍且爲太傅。此卽謂上公、及方伯之孤、皆四命也。蓋內臣之章黼爲尊。外臣之章黻爲尊。黼之象作斧。言能輔佐其君。以斷大疑。黻之象作兩巳。弼字从之。言能匡弼其君。以成大業。是黼黻之義。卽輔弼也。故曰。黼黻皇業。爾雅曰。黼黻彰也。又曰。袞黻也。義皆出此。蓋王朝之臣。止於八命。再加一命。始得袞衣。侯國之臣。止於三命。再加一命。始得黻衣。是內臣之重袞。猶外臣之重黻矣。故爾雅云云。郭注炫於舊說。故不得其解。詩毛傳。謂四命之大夫毳衣。禮記疏。謂無孤之國卿。亦絺冕。此胥誤耳。三命再命者。衣無文。故曰元冕。此元字。謂衣。非謂冕也。其裳繡藻及粉米。各如其命數。故禮器曰。士三旒。此謂王之上士也。而大國之卿視之。周禮曰。再命受服。此謂侯伯之大夫子男之卿。及王之中士也。其一命之士。則不冕服。藻裳純衣而爵弁。不命者纁裳無章。純衣而爵弁。周禮謂一命衣服。亦眡其命數。卽謂藻裳也。士冠禮之爵弁纁裳純衣。士昏禮之主人爵弁纁裳。此皆謂士之不命者所服也。故裳無章。鄭注以此爲士之仕於諸侯天子者。亦誤。自象服至爵弁。共十一等。其冕而無旒者。與一章之爵弁服同等。但是大失則冕。是士則爵弁耳。此十一等。益以庶人之緇布冠端衣。卽禮運所謂十二衣矣。蓋質者本也。臣下之本服。卽君長之裨衣。上得兼下。下不得僭上。故曰旋相爲質。言卽以上之裨衣。爲下之上服也。孔疏。以十二衣爲十二月令之衣。經傳無徵。妄不足據。爵弁以上衣裳。皆以帛不屬者。周頌曰。絲衣其紑。載弁俅俅。士冠禮曰。爵弁服純衣。夫爵弁者。尙純衣。則冕服可知。故鄭注云。餘衣皆用布。唯冕與爵弁服、用絲。又深衣注云。深衣者。謂連衣裳。而純之以采也。有表則謂之中衣。以素純、則曰

長衣也。夫唯深衣、長衣、中衣、連衣裳。則朝祭之服。衣裳皆不連屬可知。畢袗元見士冠禮。士昏禮。袗、卽袗絺綌之袗。謂褌元端也。因其行禮。故被此袗元。猶士昏禮之女從者、被穎黼矣。凡端衣皆屬幅不殺。詳見下。

凡冕服皆韍。爲天子朱韍。畫山火龍。餘皆赤韍。諸侯山火。大夫山。爲、則天子純朱。諸侯金爲。弁服冠服。韠無章。君爲臣屨。○爵弁純衣、纁裳纁屨、曰元服。韎弁韎衣、韎裳韎屨、曰均服。是二者。皆韎韐。爵弁者。一曰緼韍爵弁。紂衣者。如元冠朝服。皆緇衣素裳。皮弁素積者。皆素衣素履。元端服。亦元冠緇衣。君朱裳朱韠。大夫素裳素韠。士元裳爵韠。諸侯之中士黃裳。下士雜裳。皆爵韠。私臣庶人緇韠。凡衣與冠同色。韠履與裳同色。上服皆用純。戎服用韋。朝服以下。皆用布。

此二節。述冕服韍爲之等。及弁服冠服之衣裳韠履也。韍一作芾。詩采菽曰。赤芾在股。箋云。芾太古蔽膝之象也。冕服謂之芾。其他服謂之韠。以韋爲之。疏引鄭君易緯注云。古者佃漁而食。因衣其皮。先知蔽前。後知蔽後。後王易之以布帛。而猶存其蔽前者。重古道不忘本。據此。是蔽膝之制。兆於上古。舜作章服。始定其制。名爲韍耳。故明堂位曰。有虞氏服韍。夏后氏山。殷火。周龍章。鄭注云。韍。冕服之韠也。舜始作之。以尊祭服。禹湯至周。增以畫文。後王彌飾也。山取其仁。可仰也。火取其明也。龍取其變化也。天子備焉。諸侯火而下。卿大夫山。士韎韋而已。禮玉藻曰、韠、君朱。詩候人曰。三百赤芾。故鄭氏禮注。及五經要義。謂君朱臣赤爲者。冕服之履也。周官屨人注云。複下曰舄。單下曰屨。方言曰。履中有木者。謂之

複舄。古今注曰。舄以木置履下。乾腊不畏泥溺。此舄之義也。赤舄見周禮。金舄見詩車攻。箋云。金舄黃朱色也。賈氏禮疏謂詩之金舄。卽禮之赤舄。蓋金之純者、色亦赤。所謂七青、八黃、九紫、十赤也。故豳風、及韓奕之詩。皆云赤舄。可知人君皆赤舄矣。屨人注云。凡舄之飾。如繢之次。凡屨之飾。如繡次也。一命以下之士。雖爵弁。其屨亦用繢次。所以尊祭服也。故首有覆板。衣亦用純。其餘則冕者皆舄。惟臣之冠弁者。皆著屨也。○爵弁至緼韍。此述爵弁韎弁二服也。士冠禮曰。爵弁。服纁裳純衣。緇帶韎韐。又曰。爵弁纁裳纁屨。黑約繶純。小戴禮雜記。謂釁廟之禮。爵弁純衣。大戴記。謂釁廟遷廟之禮。君臣皆元服。可知爵弁純衣者。一名元服矣。司服曰。凡兵事韋弁服。注云。韋弁。以韎韋爲弁。又以爲衣裳。疏云。韎是舊染。謂赤色也。戰國策曰。甲盾鞮鍪。說文曰。鞮革屨也。今按鞮字。古通䩞。䩞是革屨。鞮从緹省。乃革屨之赤色者。成十六年左傳曰。韎韋之跗。注、君子也。郤氏連袴韈。竝用韎韋。則在軍之屨。亦用赤革可知。上下無殊色。故曰均服。僖五年左傳曰。均服振振。襄二十五年傳曰。戎服將事。此之謂矣。知戎服亦韎韐者。詩云。韎韐有奭。以作六師。管子曰。輕罪入蘭盾合韐二戟。蓋戎服之衣裳。皆用韋。其甲、皆用革。又以合韐當心。以合韋當帶下也。士冠禮注云。合韋爲之。染以茅蒐。謂之韎韐。不得謂戎服獨無韠也。董巴輿服志云。五霸迭興。戰兵不息。韍非兵飾。于是去韍。此乃東周以後之事。鄭箋以詩之韎韐。爲世子之服。未足取審。獨爵弁之韎韐。又名緼韍者。所以尊祭服也。故玉藻曰。一命緼韍。○惟爵弁紂衣者。如元冠朝服。皆緇衣素裳。此明爵弁有二服。一卽上所述之吉服。一則天子哭諸侯之服。卽檀弓云。天子之

哭諸侯也爵弁經紂衣者是已士冠禮疏曰古緇紂二字竝行據此是紂衣卽緇衣用元冠之朝服而易其冠耳因弁有環經麻不加於采故用布衣素裳與哭禮相稱也惟其有二服故雜記載公之襲衣獨爵弁有二稱鄭注每誤紂爲純故賈疏有據帛爲色之說非是鄭不知爵弁一名韋弁而反謂韋弁服有韎布爲衣而素裳者此則聘禮注之誤說又謂田獵者元冠朝服此則司服注之誤說也凡侯國之朝服皆元冠緇衣素裳素履士冠禮曰主人元冠朝服緇帶素韠又曰素積白屨以魁柎之緇絇繶純注云朝服者十五升布衣而素裳也又司服注云委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服此卽元冠朝服之證矣○皮弁至緇韠此述皮弁服及元端服也士冠禮曰皮弁服素積緇帶素韠注云積猶辟也以素爲裳辟蹙其要間皮弁之衣用布亦十五升其色象焉禮又曰素積白屨蓋凡皮弁皆素衣素裳素韠凡素裳者皆白屨也君烏臣屨帶則各依其等惟士禮用緇帶也又士冠禮曰元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠又曰元端黑屨青絇繶純注云元端卽朝服之衣易其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃皆爵韋爲韠屨者順裳色元端黑屨以元裳爲正也玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋鄭注云此元端服之韠也凡韠以韋爲之必象裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也私臣庶人緇韠者此卽上所言之袗元也士冠禮曰兄弟畢袗元士昏禮曰從者畢元端又曰女從者畢袗元鄭注云畢猶盡也袗同也元者元衣元裳也緇帶韠不爵韠者降於主人也古文袗爲均也從者有司也女從者姪娣也袗同也同元者上下皆元又玉藻曰紳長

制士三尺有司二尺五寸鄭注云有司府史之屬也儀禮賈疏以從者爲士之僕隸據此是凡私臣庶人皆得袗元矣但易其韠以緇耳以此類推緇韠者亦當緇布冠蓋元冠緇布冠皆有二服其緇衣而素裳者爲朝服緇衣而朱韠爵韠者爲元端服緇撮而端衣者爲庶人之禮服自諸侯以下始冠皆用之在庶人卽袗元也緇撮而深衣者爲庶人之裨服自諸侯以下燕居皆用之所謂朝元端夕深衣也鄭注以袗爲同是從古文均元之義其實袗之本義應訓爲襌卽袗絺綌之袗故服緯云袗元者以元端之襌衣被之也因庶人不得朝衣朝冠故易以緇撮緇韠嘉其行禮而進之故又被以元端之襌衣也禮注同元之說未確古制婦人之衣如袍制不分上下安得謂上下皆元乎○凡衣與冠同色韠履與裳同色者此古制服色之大凡使各從其類也凡禮文不具者皆可以此求之天色爲元而位於北故爵與緇同類地色爲黃而位於南故纁與朱同類周官屨人疏謂韎韋之衣裳亦白屨此實誤耳○上服皆用帛戎服用韋已詳見上朝服以下皆用布者朝服卽皮弁服元冠服也玉藻曰天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝注云朝服冠元端素裳也蓋自皮弁以下若元冠若緇布冠其服皆十五升之布爲之也

庶人之上服袗元其次曰深衣皆緇布冠袗元之制如端深衣屬裳續衽鉤邊圜袂曲袷散屨無飾而衣有純純廣寸半唯曲領二寸其餘裋褐蓑笠屝鞮唯所欲童子之采衣儒者之逢掖貧者之緼袍皆深衣類也采衣緇深衣白

此一節。述庶人之服制也。袗元。詳見上。深衣屬裳者。鄭氏禮注云。深衣者。謂連衣裳。而純之以采也。孔疏云。餘服。則上衣下裳。不相連。此深衣。衣裳相連。被體深邃。故謂之深衣。續衽鉤邊。圜袂曲袷者。禮記深衣文。續衽。卽玉藻之衽當旁。喪服之衣帶下尺、衽二尺有五寸也。鉤邊。謂於衣裳右衽之外邊。綴袷紐以鉤結之也。圜袂。則鄭注之胡下也。曲袷。則鄭注之方領也。蓋續衽曲袷。乃男子上衣之通制。惟袍襦、及內服、無之。鉤邊。乃凡衣右衽之通制。惟襲斂之衣服無之。深衣之異於上服者。止是屬裳圜袂。削幅有飾。長中、又繼袂揜尺焉。其餘則無不同。鄭注。謂續衽鉤邊。皆深衣之特制。非是。說見中卷。散屨無飾者。屨人疏云。散與素一也。因其無飾。故曰素。在吉則謂之散耳。衣有純。廣寸半。惟曲領二寸者。玉藻曰。深衣三袪。袪尺二寸。緣廣寸半。袷二寸。鄭注云。袪、袂口也。袷、曲領也。又深衣注云。緣邊衣裳之側。廣各寸半。則表裏共三寸矣。唯袷廣二寸。其餘裋褐、蓑笠、屝鞮、惟所欲者。貢禹上書曰。裋褐不完。甯戚飯牛歌曰。短布單衣適至骭。說文曰。褐、短衣也。屝、草屨也。鞮、革屨也。蓑笠詳見上。○童子之采衣。儒者之逢掖。貧者之緼袍。皆深衣類也者。采衣。見士冠禮。玉藻曰。童子之節也。緇布衣。錦緣錦紳。幷紐錦束髮。皆朱錦也。又曰。童子不裘、不帛、不屨絇。曲禮曰。童子不衣裘裳。據此。是童子之衣。止爲緇布長襦。加錦緣耳。逢掖。見儒行篇。鄭注云。逢。猶大也。大掖之衣。大袂禪衣也。此君子有道藝者所服也。孔疏云。袂三尺三寸。袪尺八寸。此大袂深衣也。荀子曰。士君子之容。其冠進。其衣逢。卽此。緼袍。見論語。玉藻曰。纊爲繭。緼爲袍。喪大記曰。袍必有表。不禪。蓋纊是絲之新緜。緼是麻之舊絮。以緼爲著。則謂之袍。袍之制。衣

裳不分無帶下尺之續衽故禮注謂婦人之服、皆袍制釋名曰袍、丈夫所著下至跗者袍包也其衣深邃包被一身是此三者皆深衣之類已采衣緇見上深衣白者詩云麻衣如雪箋云麻衣深衣又鄭風曰縞衣綦巾毛傳曰縞衣白色男服也

冕弁冠服之外其通用而有等者曰中衣曰齊服曰裘曰襦曰帶曰佩澤袴偪韝則袒服也禮文無等○中衣素純著于外曰長衣長中之制如深衣繼袂揜尺深衣純以采孤子當室亦純以素凡中衣皆白被于裘上則曰裼以素緣之曰素衣以錦緣之曰錦衣以絑緣之曰丹朱中衣其曰緇衣、黃衣、絞衣、元綃衣者視此領繡黼文則曰繡衣一曰黼衣唯冕服之衷裼用綃餘皆布裼上又加服焉曰襲襲即冕弁冠之上服也中衣以布者或枲或紵或葛凡吉服之飾皆帛唯錦衣采衣以錦

此上一節自冕弁冠服之外衣之有等無等者詳見下次節述衣飾之制及中衣之因飾異名也中衣至揜尺此言長衣、即中衣之素緣者但著於外則曰長衣著於中則曰中衣耳故深衣注云有表則謂之中衣以素純則曰長衣聘禮注亦云長衣者素純布衣也禮記玉藻曰深衣三袪縫齊倍要衽當旁袂可以回肘長中繼揜尺注謂深衣之袂二尺二寸長衣中衣則繼袂揜一尺共長三尺二寸此即長中之異於深衣者已○深衣至以素此述深衣之飾也曲禮曰爲人子者父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采深衣曰具父母、大父母、衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素然則所謂采者即繢與青二飾矣○凡中衣至黼衣此言裼衣、即中衣皆因飾異名也玉藻之錦衣、元綃衣、絞衣論語

之緇衣、黃衣、素衣。郊特牲之繡黼、丹朱中衣。唐風之朱繡、朱襮。荀子哀公問之黼衣。皆此中衣也。但其飾各異耳。中衣之色皆白。飾以朱綃。而領繡黼文。故曰。素衣朱繡。素衣朱襮。魯詩作素衣朱綃。即爾雅所謂黼領謂之襮矣。凡繡衣、黼衣、丹朱中衣者。即此。論語曰。素衣麑裘。而玉藻云。絞衣以裼之。此即謂以絞帛飾之也。可知中衣之色皆白矣。○惟冕服之衷裼用綃。餘皆布者。冕與爵弁服皆純衣。故中衣可用帛。皮弁以下。服皆用布。故中衣不可用帛。玉藻曰。以帛裏布。非禮也。即謂此。周禮獨於內服之三狄三衣。著其裏之物曰素沙。玉藻獨於冕服爵弁服之狐青裘。著其元衣爲裼。又特加綃字。皆是此義。舊說解諸衣之異名。謂以朱錦及素絞緇黃之帛爲衣。非是。○裼上又加服焉曰襲。襲即冕弁冠之上服也者。此言裼上用以爲襲者。即是冕弁冠之上服。非是裼上別加絅衣。謂之襲。襲外又加上服也。玉藻曰。君衣狐白裘。錦衣以裼之。鄭注云。袒而有衣曰裼。必覆之者。裘褻也。詩云。衣錦絅衣。裳錦絅裳。然則錦衣復有上衣明矣。天子狐白之上衣。皮弁服與。即此之謂。疏引皇氏之說。分中衣裼衣爲二。又謂冕服爵弁服無裘。止中衣上加袍繭。亦非是。服緯止謂冕服之衷裼用帛者。爵弁亦有冕名也。○中衣以布者。或枲或紵或葛。此言中衣之取材。或帛或布帛者。止用素綃。布則有枲紵葛三物。而紵與葛。則止用爲中衣。不爲上服也。故玉藻曰。振絺綌。不入公門。喪大記曰。絺綌紵不入。據此。則古之絺綌紵。皆樟而無裏矣。○凡吉服之飾皆帛。惟錦衣采衣以錦。此言吉服之飾。皆用采帛。即緇絞繅繢之屬。聘禮之長衣。孤子之深衣。雖非純吉。亦必飾以素帛。所以異於喪服之布緣也。惟經中所謂錦衣采衣者。皆

緣以織錦耳。

凡齊服、有元端素端。吉齊。則天子元冕端衣。餘皆元冠端衣。均元。爵韠。緝結佩。有明衣。明衣以布制。如端衣。長下膝。飾以緇裳。長及觳。縓綼緆。此致齊之內服也。素冠端衣。素積、素韠、素屨。皆有緣。謂之素端。此災薦禱請之服也。

此一節。述齊服之等也。周官司服曰。其齊服。有元端素端。此句總承上文天子至於士而言。故郊特牲。謂君之親迎。元冕齊戒。又曰。齊之元也。以陰幽思也。大戴。武王踐阼篇。謂齊三日。王端冕。師尙父亦端冕。玉藻則云。元冠丹組纓。諸侯之齊冠也。元冠綦組纓。士之齊冠也。又曰。齊則緝結佩。而爵韠。儀禮之畢袗元。古文作畢均元。鄭注云。同元者。上下皆元。以諸說推之。是王之齊。冕而純衣裳。諸侯以下。冠而布衣裳。其色皆元。其制皆端。帶以下。皆以緝組結其佩。而爵韠。所謂以陰幽思也。此與元冕服之纁裳朱韍。元端服之朱韠素韠、黃裳雜裳者。各殊。與上士之元端服同。而以緝結佩亦異。必如是。與素端之純用素者。始相稱。周官旅賁氏注。謂王齊。則衮冕。司服注。謂其齊服句。專言士禮。鄭志答趙商。又謂士大夫助祭於君。齊亦冕弁熊皇。孔賈四家禮疏。言亦各殊。考之經文。皆有未合。故此特正之。○有明衣。至內服也。此言致齊親身之衣。以表內心之明潔。端慤也。論語曰。齊必有明衣布。既夕篇曰。明衣裳用幕布。袂屬幅。長下膝。有裳。前後不辟。長及觳。縓綼緆。緇純。鄭注云。幕布。帷幕之布。升數未聞也。屬幅。不削幅也。長下膝。又有裳。於蔽下體深也。不辟、質也。觳、足跗也。凡他服。短無見膚。長無被土。一染謂之縓。

今紅也。飾裳在幅曰緟。在下曰緆。七入爲緇。緇、黑色也。飾衣曰純。謂領與袂以緇。裳以緣。象天地也。論語疏云。齊必沐浴。浴畢卽著明衣。所以明潔其體也。今按明衣。卽朝祭時親身之衣。其制如端。屬幅不殺。兩袂亦方二尺二寸也。但端衣之袂。與身三齊。裳下於踝。今明衣必長下膝。而裳及觳。是衣裳之長短。異於端衣及他服矣。故服緯云。如端。賈疏誤謂與他服同耳。其布亦幕布耶。否耶。不可知。據紟衾之用布。倫如朝服。則明衣裳之布。當亦十五升。帷裳既如端。必要有辟積。既夕禮、不辟。是言斂服猶紟衾之無紞。極瑱之用纊也。不可爲齊服之證。其衣裳之飾。則當亦同矣。○素冠至禱請之服也。此專言素端。周禮司服云。大札大荒大烖。素服。注云。君臣素服縞冠。又云。素端者。亦爲札荒。有所禱請。變素服。言素端者。明異制。賈疏於素服素端之異處。未之詳。服緯。據曲禮。徹緣鞮屨之文。謂素端將以承祭。凡端衣不飾。故無緣。素服不端。用深衣。或長衣。乃遇變去國之常服。故徹緣而鞮屨。此其異也。爾雅曰。穀不熟爲饑。仍饑爲薦。

裘則象服。大裘用元羔。五冕及爵弁。狐青裘。君用純。大夫士豹褎。皆元綃衣以裼之。皮弁服。則王朝狐白裘。君錦衣。臣素衣。唯一命之士、及不命者。不衣狐白。侯國皆麂裘素裼。唯士飾青豻絞衣以裼之。元冠服者。黑羔裘。君用純。臣豹飾。皆緇衣以裼之。唯君之誓省、用黼裘。蜡祭後。勞農息民。黃冠狐裘。黃衣以裼之。君之右虎裘。左狼裘。褻裘。則狐、貉、熊、羆、鹿、羝、貍、犬、製無等。犬羊之裘不裼。庶民之服也。凡君良裘。臣功裘。裘裼與上衣同色。凡襦君朱襦。臣黨襦。

此一節。述裘襦之等也。周禮司裘。掌爲大裘。以共王祀天之服。中秋獻良裘。王乃行羽物。季秋獻功裘。以待頒賜。鄭司農注云。大裘黑羔裘。服以祀天。示質。良裘王所服也。功裘卿大夫所服。鄭康成於大裘、從舊說。服緯。知是元色羔裘者。今之紫羔皮也。其色黑而微赤。卽元色也。黑羔乃冠服之裘。不可謂之大裘。蓋裘與裼衣之色。皆象上服也。禮玉藻曰。君衣狐白裘。錦衣以裼之。士不衣狐白。君子狐青裘。豹褎。元綃衣以裼之。麑裘青犴褎。絞衣以裼之。羔裘豹飾。緇衣以裼之。狐裘黃衣以裼之。錦衣狐裘。諸侯之服也。犬羊之裘不裼。又曰。惟君有黼裘以誓省。鄭注云。凡裼衣、象裘色。君子、大夫士也。狐青裘。蓋元衣之裘。黃衣。大蜡時、臘先祖之服也。非諸侯則不用。錦衣爲裼。黼裘以羔。與狐白雜爲黼文也。正義。謂天子視朝。皮弁服。下有狐白、錦衣。君臣同服。諸侯及諸侯之卿大夫。在王朝亦狐白裘。諸侯錦衣。卿大夫素衣。士則麑裘素裼。不衣狐白也。元衣。謂五冕及爵弁。君用純狐青。大夫士雜以豹褎。諸侯在國視朔。則素衣麑裘。其受外國聘享亦然。諸侯在國之朝服。皆緇衣。以羔爲裘。又祭於君之服。黃衣。爲息民、臘先祖之服。此古人相傳之說如此。今按君用純青狐。大夫士豹褎。據此。則下之青犴褎豹飾者。可以類知。但五冕爵弁。既皆用狐青。則大夫之祭於公、祭於已。及士之祭於公。皆狐矣。何以云羔裘乎。蓋惟士祭於已。用羔裘耳。臘祭先祖五祀。在周禮爲羣小祀。用冕服。先祖謂先嗇先炊田祖馬祖之類。不是廟祀。郊特牲。謂蜡之祭。皮弁素服。息田夫之祭。黃衣黃冠。豈侯國與王朝異制。與裘裼之說。古人聚訟。此節於諸經之文。無不通貫。惟韋弁服、不言何裘。黼裘、不言何服。丹朱中衣、不言何裼。今按裘裼。既象上服之色。則韋弁服

之裘。當用赤豹或赤狐。以黑羔狐白爲黼文。此卽誓省之黼裘也。誓謂誓衆。省謂省方。誓則司徒搢朴。士師正刑。省則君行師從。退黜不肖。皆有示威之義。卽戎之象焉。故悉用韋弁服。其裼衣則黼領之丹朱是也。曲沃譯晉。屢以兵爭。故詩曰。素衣朱襮。從子于沃。東郭書之貍製。羊叔子之輕裘。不得謂服韋弁者。皆不裘不葛矣。禮曰。唯君有黼裘。又曰。黼領丹朱中衣。大夫之僭禮也。蓋丹朱中衣。非僭黼裘而黼領。斯爲僭矣。○君之右虎裘。左狼裘者。玉藻文注云。衛尊者宜武猛。豳詩云。取彼狐狸。爲公子裘。大東云。舟人之子。熊羆是裘。論語曰。狐貉之厚以居。管子立政。謂百工商賈。不得服長鬚貂。墨子謂晉文公。臣皆牂裘。韓非子謂堯之王天下也。冬則鹿裘。孫叔敖相楚。衣羖羊裘。戰國策謂蘇秦說李兌。兌送秦黑貂裘。此等皆不見於禮。是狐白狐青犴豹之外。褻衣無定制矣。玉藻注謂凡裼衣象裘色。此言微倒。蓋凡裘與裼衣之飾。皆象上服之色也。○君衆襦臣薰襦者。鄉射禮文。薰纁古通。

帶、有大帶。有革帶。革帶謂之鞶。博二寸。其飾謂之鑒。有差。其拘謂之鉤。有鍱。其餘謂之厲。有飾。大帶以素。或以練。或以縞。天子素帶。朱裏終辟。諸侯合素終辟。皆以朱綠大夫合素辟。垂以元華。皆博四寸。士練帶不合。博二寸。繂之再繚。爲四寸。紳之下辟。以緇曰緇帶。有司及庶人有繂。無箴功。居士錦帶。弟子縞帶。凡紐約用組。博三寸。謂之結。童子之結。用朱錦帶之垂者。謂之紳。長三尺。有司二尺五寸。結之餘。與紳齊。凡素帶以帛。練縞以布。錦帶者。錦緣也。

此一節述帶之等也。禮內則云。男鞶革。女鞶絲。鞶卽革帶。故字从革。左傳曰。帶裳幅舄。昭其度也。鞶厲

游纓。昭其數也。杜注從說文服虔之說。以帶爲革帶。鞶爲大帶。非是。革帶。荀子謂之鉤帶。因帶上有鉤鰈。故名。傳所謂管仲射桓公中鉤也。周末名鉤鰈爲師比。趙武靈王、賜紹興帶、黃金師比、是也。見戰國策。史記作胥紕。漢書作犀毗。鄭解作鮮卑。其帶上之飾。謂之鑑。鑑下有環。以繫佩物。左傳。王以后之鞶鑑與鄭伯。又曰。定之鞶鑑。卽此。後代謂鑑爲胯。周穆王、舍於珠澤。賜黃金之環三五。朱帶貝飾三十。又賜赤烏之人貝帶五十。唐高祖、賜李靖七方六刓胯。各附金環。玉藻曰。革帶博二寸。注云。凡佩繫於革帶。此其證已。厲者。革帶之末。古亦垂之。而飾以美觀。後代謂之鋌尾。遼史所謂玉鵝七鋌尾者。是蓋大帶之垂者爲紳。言其形申申如也。故傳云。昭度革帶之垂者爲厲。言雖垂之。形不委下。厲然如魚尾之分。故詩曰。垂帶而厲。且鑑環之多寡。人各有差。故傳曰。昭數也。○大帶之制。詳見玉藻。文多脫次。當從鄭讀。天子素帶。朱裏終辟。而素帶終辟。大夫素帶辟垂。士練帶率下辟。居士錦帶。弟子縞帶。幷紐約用組三寸。長齊于帶。紳長制。士三尺。有司二尺有五寸。子游曰。參分帶下。紳居二焉。紳韠結三齊。大夫大帶四寸。雜帶。君朱綠。大夫元華。士緇辟二寸。再繚四寸。凡帶有率。無箴功。鄭注云。而素帶終辟。謂諸侯也。諸侯不朱裏。合素爲之。下天子也。大夫亦如之。率、繂也。士以下。皆裨。不合而繂。積辟。讀如裨冕之裨。裨謂以繒采飾其側。人君充之。大夫裨其紐及末。士裨其末而已。居士、道藝處士也。三寸。謂約帶紐組之廣也。長齊于帶。與紳齊也。紳、帶之垂者也。有司、府史之屬也。結、約餘也。雜、猶飾也。卽上之辟也。君裨帶。上以朱。下以綠終之。大夫裨垂。外以元。內以華。華黃色也。士裨垂之下。外內皆以緇。是謂緇帶。大夫

以上以素。皆廣四寸。士以練。廣二寸。再繚之。凡帶。有司之帶也。亦繂之、如士矣。疏云。繚、繞也。再度繞。要亦四寸也。緇帶。見士冠禮。凡紐至朱錦。亦見玉藻。左傳所謂衣有襘。帶有結矣。按士與有司居士、皆練帶。弟子及童子、皆縞帶。但士與有司。裨紳以緇。居士及童子。裨紳以錦。唯弟子、仍裨以縞耳。鄭解儀禮之袗元曰。緇帶韠。可知有司之帶如士。其異於士處。在無箴功。士之緇帶。止於繂下辟。可知居士之錦帶。亦止裨其紳。其異於童子處。在結用組。玉藻曰。童子之節也。緇布衣。錦緣錦紳。并紐錦束髮。皆朱錦也。此錦紳。卽是錦帶。猶士以緇帛裨練帶之紳。而謂之緇帶已。箴功。是既縫著之。又以綫緝爲花文。使所裨者。著實、且美觀也。注以無箴功、爲不裨。非是。疏解練縞緇錦。謂卽以帛與錦爲帶。亦非是。故服緯正之曰。凡素帶以帛練縞以布。錦帶者、錦緣也。不然。錦與縞練。皆較素精美。豈尊者降用苦。而卑者反用良乎。詩有云。其帶伊絲。此卽因帶之用布者多。而伊已躋於大夫、而用絲。故矜美之。凡詩之言伊者。皆此類。如云。其饟伊黍。其弁伊騏。悉是矜美之義。謂饟者多以稷。而伊則黍。弁者多無文。而伊則璂也。

或曰。凡帶者。承上諸帶。言無箴功。卽揚子法言。不可繡其鞶悅之義。說亦通。

佩、有玉佩。有事佩。皆繫于鞶。繫以矜。謂之緩。玉佩衡珩。雙璜衝牙。玭珠以納其間。琚瑀以雜之。環玦唯所欲。天子佩白玉。而元組綬。公侯佩山元玉。而朱組綬。大夫佩水蒼玉。而緇組綬。世子佩瑜玉。而綦組綬。士佩瓀玟。而緇組綬。故天子白珩。九命以下者蔥衡。再命以下者幽衡。事佩。左紛帨、刀礪、小觿、金燧。右玦捍、管遰、大觿、木燧、或加劒焉。人君佩玉佩劒。不佩用。餘者、左玉佩。右事佩。侍于尊者。左結佩。右設佩。齊則結

之喪則去之童子佩容臭而已

此一節述佩之等也德佩事佩皆繫於鞶見玉藻注疏繫以衿謂之褑者爾雅云衿謂之裕佩衿謂之褑郭注云佩玉之帶上屬卽謂繫屬於鞶帶也詩鄭風曰青青子衿青青子佩當卽謂此此衿字卽施衿衿纓之衿皆指繫屬之小帶言毛傳以衿爲領孔疏以衿爲襟皆未確毛傳引禮云士璊玫而青組綬與今玉藻文亦不同未知是古本一作青抑毛公解緼爲青也學子之佩衿綬用青亦可補禮文之缺○衡珩至雜之述佩玉之名制大戴禮保傅篇引青史氏之記曰上有雙衡下有雙璜衝牙玭珠以納其間琚瑀以雜之周禮玉府注毛詩鄭風疏引韓氏詩傳與此小異雙衡作葱衡玭珠作蠙珠琚瑀作琚玖解釋者義各不同謂佩止一珩橫繫於上下爲三道上屬於珩中道之末繫以衝牙左右二道末皆繫璜衝牙璜珩之間其組綬上皆納以蠙珠雜以琚瑀此毛韓詩傳之義也謂瑀琚亦佩名非佩飾在三道之中此鄭箋孔疏之義也謂衝牙是二物牙卽璜玭珠卽琚瑀之總名赤者曰琚白者曰瑀此皇氏禮疏及大戴禮盧注之義也今按詩傳皆本於青史之記而韓傳易雙衡爲葱衡易玭瑀爲蠙玖此則韓傳爲是珩既橫懸故名衡則一佩不容有二珩服緯易爲衡珩衡古橫字珩之爲佩橫在上也方叔爲周之牧伯而詩曰有瑲葱珩玉藻又云三命葱衡則公侯至於三命者皆葱衡可知禹貢之蠙珠古本或作蚍珠蚍从蜌省蜌蠙音相近大戴記誤蚍作玭盧注遂以玭珠爲琚瑀之總名漢時必有誤作琨者故白虎通以琨爲佩名魚豢魏略亦云琨珠爲佩此與詩箋謂琚爲佩者皆誤也玖字古

音同瑀。詩云。貽我佩玖。當是齊魯韓毛四家之異文矣。雜佩之外。見於古經之玉佩。止有環玦二物。不聞有佩琨琚者。象環金玦。亦止此物。但不以玉爲之耳。故曰。環玦唯所欲。太平御覽引古三禮圖云。衡長五寸。博一寸。下有雙璜。徑三寸。以蒼珠爲瑀。據此則琚瑀非佩名。尤可徵信。○天子至幽衡。述佩玉之等也。縕組綬以上。玉藻文。縕、本作純。鄭注云。玉有山元水蒼者。視其文色所似也。綬者。所以貫佩玉。相承受者也。純、當爲緇。古文緇字。或作絲旁才。綦、文雜色也。縕、赤黃。正義云。公侯以下。玉色漸雜。瑀玟、石次玉者。又玉藻云。一命縕韍幽衡。再命赤韍幽衡。三命赤韍葱衡。注云。衡、佩玉之衡也。幽讀黝。黑之黝青謂之葱。夫佩有三物。禮獨舉衡者。衡在佩上。下覆璜。與衝牙共成一佩。舉上則下自見。珩字从玉从衡省。國語之白珩。即天子之佩白玉也。詩言牧伯之佩。與禮之三命者。皆葱衡。猶禮言再命以上。至於公侯。皆赤韍矣。此亦互文見義。前之葱衡。即後之水蒼玉。詩之葱珩。即禮之山元玉。一命再命之幽衡。即士之瑀玟石之次玉者。蓋一統舉其色。一析言其名耳。○事佩至木燧。禮記內則文注云。必佩者。備尊者使令。紛帨。拭物之佩巾也。刀礪。小刀及礪鞲也。小觿。解小結也。觿貌如錐。以象骨爲之。金燧。可取火於日。捍、謂拾也。言可以捍弦也。管筆。彄也。遰、刀鞞也。木燧、鑽火也。音義云。金燧火鏡。正義云。皇氏以左旁用力不便。故佩小物。右廂用力爲便。故佩大物。晴則以金燧取火於日。陰則以木燧鑽火也。遰刀鞞也者。此刀大於左廂刀也。今按觿字。从角。本或从金。蓋或以角及金爲之。不專用象骨。玦捍。即詩之決拾。禮之決遂也。詩毛傳曰。決。鉤弦也。拾、遂也。鄉射禮注云。決、猶闓也。以象骨爲之。著右大擘指。以

鉤弦闓體也。遂、射韝也。以韋爲之。所以遂弦者也。其非射時。則謂之拾。又大射禮注云。遂、射韝也。以朱韋爲之。著左臂。釋文。謂夬、本又作決。或作抉。據此。是夬抉。乃鉤弦放弦之本義。決玦皆假借字。古無以玉石爲射抉者。亦非事佩內雜以玉玦也。詩云。童子佩韘。傳曰。韘、決也。能射御。則佩韘。箋云。韘之言沓。所以彄沓手指。正義。謂卽禮之朱極。今按拾與極。皆以韋爲之。故玦捍。賈子新書。作玦。軒。韘字既从韋。則謂之爲極。不若謂之爲拾。義尤允洽。蓋決極。皆以飾右手。決在大指。極在食指、將指、無名指。而拾則以飾左臂。所以捍弦遂弦。兼之御時執轡。便於磬控。可使袵袖不敝也。故毛傳曰。能射御。則佩韘也。言韘。則決極自見。言決拾。則極自見。因決極。止用以執射。拾則兼射御。而皆用之也。故內則止言玦捍。而詩止言韘。此猶之言衡。而衝璜自見。言遰。而刀劒自見。非是刀有鞞。而劒無鞞。不得以鞞琫容刀一語過泥。注義詩。鞞琫有珌。傳云。天子玉琫而珧珌。諸侯璗琫而璆珌。大夫璙琫而璆珌。士珕琫而珕珌。此卽遰之等差。蓋遰、卽刀劒之室。一名爲鞞。又名爲鞘。琫、乃鞘口之飾。珌、則鞘末之飾也。左之小刀。卽所謂削已。○人君佩玉以下。並見禮記。玉藻曰。古之君子。必佩玉。右徵角。左宮羽。君在不佩玉。左結佩。右設佩。居則設佩。朝則結佩。齊則綪結佩。而爵韠。凡帶必有佩玉。唯喪否。佩玉有衝牙。君子無故。玉不去身。君子於玉比德焉。正義云。不佩玉者。示已無德也。結左邊玉佩。設右邊事佩。內則曰。男女未冠笄者。皆佩容臭。注云。容臭、香物也。

凡此。皆吉服之有等者也。

此結上文中衣、齊服、裘襦、帶佩、之等。

其餘、幅謂之偪。韈謂之跗。袴謂之襄。襗謂之澤。褻服謂之私。以寢者、謂之寢衣。寢衣長一身有半。槀蓐謂之茲茵。席謂之衽。被于上者、謂之衾。君錦衾。大夫縞衾。士緇衾。皆五幅。有紞、有著、有裏、曰複衾。無著者、曰襡衾。單被謂之紟。亦謂之裯。小兒之被謂之褓。大夫之齊。亦錦衾角枕也。凡此者。日有常。

此一節。述被服之常用者也。內則、言子事父母佩用之後。偪屨著綦。注云。偪行縢。毛詩邪幅傳曰。諸侯赤芾邪幅。幅偪也。所以自偪束也。杜氏左傳。幅裳注。亦以幅爲行縢。謂偪束其脛。自足至膝。據此。是幅卽今之纏腿矣。毛傳以邪爲尊飾。今已無文可證。○韈謂之跗者。左傳謂聲子韈而登席。此承上飲酒而言。其無禮於君所也。蓋古之宴禮。必脫屨解韈。跣足登席。故得見其邪幅。謂之跗者。左傳曰。韎韋之跗。注。跗本足背之名。以韎韋衣足。而上屬於袴。是跗、卽韈之異名矣。古今皆於韈上著履。士喪禮云。屨綦結于跗。此其證也。○袴謂之襄。襗謂之澤。褻服謂之私者。禮內則曰。衣不帛襦袴。釋名云。袴、跨也。兩股各跨別也。左傳曰。公在乾侯。徵褰與襦。方言曰。齊魯之間。袴謂之襄。蓋行則褰動其裳。褰其裳。始見袴也。秦風曰。與子同澤。箋云。澤褻衣。近汚垢。字作襗。論語曰。紅紫不以爲褻服。詩葛覃曰。薄汚我私。毛傳云。汙煩也。私燕服也。箋云。煩撋之用功深澣。謂濯之耳。音義。引阮孝緒字略曰。煩撋。猶挼莎也。○以寢者。謂之寢衣。卽臥衣也。寢衣長一身有半。論語文。長有竝讀如字。孔注。以寢衣爲小被。朱注謂是齊時之夜衣。長一身、而又半。其半蓋以覆足。義皆未確。裸衣而臥者。人之常。聖人嫌其褻。而近於肆。故寢

時別著小衣。其長止有一身之半。所謂短布單衣適至骭也。非必齊時如此。齊時自別有衾枕。不同平日。豈有不御複衾褶衾。而但著此裹足之長衣而臥者。小被之說。則尤無據矣。○稾蓐以下。通言衾茵之制。按古人之寢。恆東首在北牖下。地上先薦物以禦寒。溼。蓐謂之茲。版謂之牀。笫謂之簀。各有等。公羊傳曰。屬負茲。詩曰。載寢之牀。檀弓曰。華而皖。大夫之簀與。即此。簀上加席曰莞。莞上加茵曰衽。衽上加席。與衾各有等。喪大記曰。君以簟席。大夫以蒲席。士以葦席。君錦衾。大夫縞衾。士緇衾。說文謂人君之簟。黼文繡純。此其等已。冬去簟。夏去衽。詩云。下莞上簟。即謂衽之上下也。故既夕禮曰。設牀笫。當牖。衽下莞上簟。設枕。衽字从衣从壬。謂其依近人身。而能任人也。因於莞而重之。故曰茵。古之茵。或以皮。或以草。或以布。而飾以帛。故後有絪鞄等字。詩之文茵。禮之熊席、坐羊、坐犬、皮鞄也。禮之繅席、次席、莞席、草茵也。既夕之加于抗席。用疏布緇翦。著用荼。而綏澤者。藉棺之茵也。古經字皆作茵。衽爲臥茵。亦當用布。故字從衣。舊說以衽爲臥席。謂即下莞上簟。非是。冬月嚴寒。焉有夜臥簟上者。蓋衽即今之臥褥也。周官。玉府掌王之燕衣服。衽席牀笫。衽、席本是二物。與牀笫同。即說文所謂輭弱布也。韓非子曰。縵帛爲茵。將席額緣。此彌侈矣。又曰。文公至河。令席衽捐之。咎犯曰。席褥所臥也。而君棄之。臣不勝甚哀。則衽、即臥褥可知。因其辱而在下。故曰褥。猶茲席之稱蓐矣。衾、即今之被也。因其加於身上。故曰被。猶衣之稱被服矣。衾皆五幅。有紞、有著、有裏、曰複衾。無著、曰褶衾者。士喪禮曰。緇衾、赬裏、無紞。注云。紞被識也。斂衣或倒被。無別於前後可也。凡衾制皆五幅也。內則曰。褻衣衾、不見裏。喪大記曰。小斂。君大

夫士皆用複衣複衾。大斂。君褶衣褶衾。大夫士猶小斂也。注云。褶、袷也。君衣尙多。去其著也。急就篇顏注云。褚之以緜曰複。又喪大記曰。紟五幅無紞。注云。紞以組類爲之。綴之領側。若今被識矣。生時單被有識。死者去之。異於生也。紞或作點。今按紞。以錦及縞緇之帛爲之。緣其在上之邊。以識前後。恐倒用不潔。且無常也。斂服設而不易。惟祭服不倒。餘者不計。故衾與紟。皆無紞。可倒置也。生時之紟衾。則必有紞矣。知卽錦縞緇帛爲之者。旣夕禮曰。凡絞紟用布。倫如朝服。據此。是紟衾。皆用十五升布爲之也。古時朝服。且用布。豈有衾而用純錦全帛者。故知錦衾、縞衾、緇衾。卽謂其紞也。單被謂之紟。一謂之裯者。士喪禮曰。紟衾。二鄭注云。紟、單被也。詩云。抱衾與裯。毛傳曰。裯、單被也。小兒之被。謂之褡。大夫之齊。亦錦衾角枕者。斯干之詩曰。載衣之裼。音義曰。裼、韓詩作褅。齊人謂小兒被爲褅。葛生之詩曰。角枕粲兮。錦衾爛兮。毛傳曰。齊則角枕錦衾。○凡此者。日有常。言自幅至衾。皆每日之常服。其或有等。或無等。皆必用而無廢者也。

若纊爲繭。縕爲袍。襌爲絅。帛爲褶。架于櫳。縣于榫。藏于篋笥。凡此者。禮有制。行則裻。雨則製。雪則被。覆于冠上者、曰復陶。當暑則袗絺綌。必表而出之。凡此者。經有文。災荐去國。有徹緣之素服。羅氏貢禽。有草笠之野服。四翟守宮。有左衽之卉服。百隸時儺。有偏裻之元衣。凡此者。非常服矣。

此一節。述衣之通制。及服之不常用者也。纊爲繭四句。禮記玉藻文。上二句。言絲衣而著新緜爲繭。布褶而著舊絮爲袍。此是專言複衣之等。袍乃褻服。不可露著。故喪大記曰。袍必有表。不襌。亦不可以爲

中衣。而上加章服。故虞戴德曰。猶以夏后氏之祔懷袍褐也。行不越境。祔。即章采之盛服。下二句。言帛衣之褌者。止有絅。其餘則無不褶者。此是專言帛衣之制也。詩刺褖衣而黃裏。禮言翟衣皆素沙。可知帛衣之褌者寡矣。褌褶褚衣。不必皆有裳澤襦之類是也。鄭注於褌衣。而兼言裳者。即是絅義。絅見中庸。詩鄭風作褧。士昏禮作穎。又作景。說文作絅。云枲屬也。詩箋云。褧褌也。蓋以穀爲之。中衣裳用錦。而上加褌穀焉。爲其文之大著也。庶人之妻嫁服也。又禮注云。穎褌也。景之制、如明衣。加之、以爲行道禦塵。令衣鮮明也。景亦明也。詩衞風毛傳則云。夫人德盛而尊嫁。則錦衣加褧。襜許與毛鄭三說不同。而義不相悖。中衣帛者、絅以穀。中衣布者、絅以絅。帛不可以裏布也。嫁娶之禮。男女皆服其上服。故士以上。皆純衣。其絅宜用穀。庶人之上服衣冠。皆用布。其妻止宜著錦緣之采衣。而絅用絅。禮注。謂庶人之嫁服。錦衣加褌。穀經無明文。未足據已。夫衣之褌者。不止於絅。猶衣之褶者。不止於帛也。然帛衣而褌者。止有絅襜。乃蔽前之襋巾。亦非衣之佳證。此因帛以絲而質弱。布以麻而縷強。故布衣而褌者。乃事之常。帛衣除絅外。則必有裏矣。或以布裏之。或以帛裏之。皆可。獨不可以帛裏布耳。凡布衣之裏。仍皆以布也。

○架于椸三句。見曲禮及內則。曲禮曰。男女不雜坐。不同椸架。古本無架字。鄭注云。椸可以架衣者。爾雅曰。竿謂之椸。郭注亦云衣架。可知曲禮架字。乃衍文矣。內則曰。男女不同椸枷。不敢縣于夫之褌椸。不敢藏于夫之篋笥。此枷字。及下椸字。皆衍文。椸是橫竿。止可以架衣。不可以縣衣。爾雅曰。檝謂之杙。在牆者、謂之褌。止可以縣衣。不可以架衣也。○凡此者。禮有制。此即謂袍必有表。帛不裏布。君斂用褶

衣。大夫斂用褚衣。及上所引曲禮內則之類。皆是。○行則裝。已詳見上。雨則製三句。見左傳哀公二十七年傳曰。成子衣製。杖戈立於阪上。杜注云。製、雨衣也。昭公十二年傳曰。楚子狩于州來。雨雪。王皮冠。秦復陶翠被。豹舄執鞭以出。杜注。以秦復陶翠被。爲秦所遺之羽衣。蓋復陶承皮冠爲文。卽覆於上以禦雪者。今之氈笠是也。翠被。是翠色之羽衣。織羽毛爲之被。卽今之無袖衣。所謂斗篷者是也。○當暑則袗絺綌。必表而出之者。見論語。孔注云。暑則禪服。絺綌葛也。表而出之。加上衣。邢疏云。加上衣者。爲其褻也。按古制。裘葛袍繭。皆無露著於外之禮。故玉藻曰。振絺綌。不入公門。表裘不入公門。喪大記曰。袍必有表。不禪。鄭注云。袍褻衣。必有以表之。乃成稱。論語曰。當暑袗絺綌。必表而出之。亦爲其褻也。據此。是鄭孔同義。裘必有襲。袍葛必有表衣也。故詩云。蒙彼縐絺。是紲袢也。毛傳云。蒙覆也。絺之靡者爲縐。是當暑袢延之服也。鄭箋云。展衣。夏則裏衣縐絺。孔疏云。紲袢者。去熱之名。袢延是熱之氣也。據此。是夏以絺綌爲中衣。外加上服。餘時則皆以布帛爲中衣。外加上服。裘襦則又在中衣之內也。袢是衣內熱氣。紲洩音義通。有絺綌服於中。以洩此熱氣。若外著之。而內反布衣。是熱鬱於中。而外著其褻矣。古義通。是如此。朱子集注。易其說。亦未確。凡此者。經有文言。此皆經之明文。可考而知者也。○災荐去國。有徹緣之素服者。周官司服云。大札大荒大烖。素服。玉藻曰。年不順成。則天子素服。曲禮曰。大夫士去國。踰竟爲壇位。鄉國而哭。素衣素裳素冠。徹緣鞮屨。此卽素服之謂矣。素端用以齊祭。故製用端。素服止用長衣。故徹緣。殺之役。秦穆公素服郊次。嚮師而哭。亦是此服。此鞮屨。乃靴屨也。與韎弁服之鞮

屨異。羅氏貢禽。有草笠之野服者。郊特牲曰。大羅氏。天子之掌鳥獸者也。諸侯貢屬焉。草笠而至。尊野服也。注謂諸侯蜡祭後。貢鳥獸於天子。大羅氏掌之。其使者、皆草笠而至。王國定爲禮制。所以尊野服也。四翟守宮。有左衽之卉服者。周官。司隸掌帥四翟之隸。使之皆服其邦之服。執其邦之兵。守王宮與野舍之厲禁。疏云。若東方南方衣布帛。執刀劒。西方北方衣氈裘。執弓矢。論語曰。微管仲。吾其被髮左衽矣。禹貢曰。島夷皮服。又曰。島夷卉服。百隸時儺。有偏裻之元衣者。周官方相氏掌蒙熊皮。黃金四目。元衣朱裳。執戈揚盾。帥百隸而時儺。以索室毆疫。國語曰。偏裻之衣。狂夫阻之衣也。韋注云。狂夫、方相氏之士也。阻古詛字。今按裻者。後裾之內縫也。袒右臂之衣。而執戈。故其裻偏而不正。凡此皆非常用之服也。

古經服緯卷中

中篇

王后夫人。及外內命婦之首服三等。曰副、曰編、曰次。副者、覆也。覆于首、而有衡笄焉。以珈爲飾。編者、編髮之長者爲之。次者、次第髮之長短者爲之。卽被髢也。王后夫人、及九嬪內子。紞五采、玉瑱、玉笄。世婦命婦以下。紞三采、石瑱、象笄。皆象揥。

此一節。述內之首服也。周官。追師掌王后之首服。爲副、編、次。追衡笄。爲九嬪及外內命婦之首服。鄭司農注云。衡維持冠者。春秋傳曰。衡紞紘綖。鄭康成注云。副之言覆、所以覆首、爲之飾。其遺象。若今步搖矣。服之以從王祭祀。編、編列髮爲之。其遺象若今假紒矣。服之、以桑也。次、次第髮長短爲之。所謂髮髢服之見王。王后之燕居。亦纚笄總而已。王后之衡笄。皆以玉爲之。唯祭服有衡。垂於副之兩旁當耳。其下以紞縣瑱。詩鄘風曰。君子偕老。副笄六珈。毛傳云。副者。后夫人之首飾。編髮爲之。笄、衡笄也。珈、笄飾之最盛者。所以別尊卑。鄭箋云。珈之言、加也。副旣笄、而加飾。如今步搖上飾。古之制所有未聞。今按諸說。毛公以副爲編髮之物。與副貳之義。編次之名。皆相類。以衡笄爲一物。珈爲笄飾。亦古之舊訓也。司農據左傳。以衡爲王冕之飾。與禮文不相應。追師專掌內之首服。康成注。謂副是首服之下覆者。衡笄珈瑱。皆副上之飾。蓋鄭意以副擬冕。以珈擬旒。以衡爲副旁之懸紞瑱者。王之六冕無衡也。此三說。各有取義。服

緯。於副從後鄭。故曰副者覆也。於衡從毛公。因古經不云冕旁有衡。左傳之衡。卽笄之別稱矣。詩疏謂公侯夫人六珈。王后則多少無文。此是申明箋義。謂六珈非最盛者。亦臆度。非有據也。被髢竝見詩。召南曰。被之僮僮。鄘風曰。不屑髢也。鄭箋竝以周禮之次釋之。蓋三名一物。而儀禮少牢饋食注。又謂之髮鬄也。紞瑱之等。皆與男子同。據追師之文。止云追衡笄。則瑱之玉石。止是飾於骨角可知。至周末名瑱爲珥。始純以玉爲之。故韓非子謂威王有十美人。薛公欲知其所愛。獻十珥。而美其一。滈于髧亦曰。前有墮珥。此非古制。象揥。見詩鄘風魏風。毛傳曰。揥所以摘髮也。

凡副者、褘衣揄狄闕狄。編者、鞠衣展衣。次者、緣衣。衣皆袍制無袵。表以純帛。裏以素沙。凡命婦。皆侈袂黼領。褘衣元。揄青。闕赤。鞠黃。展白。緣黑。此六者。當冕服爵弁服。褘畫翬。揄畫鷩。皆備五采。闕者屈也。畫雉不備采。鞠色如鞠。展曰襢。緣曰褖。一曰稅衣。凡狄者舄。衣者屨。舄屨之色如其服。

此一節。述內之上服也。周官內司服。掌王后之六服。褘衣揄狄闕狄。鞠衣展衣。緣衣素沙。鄭康成注。謂狄當爲翟。翟雉名。褘衣畫翬。雉。揄翟畫搖雉。皆備五色。闕翟刻而不畫。三翟皆祭服。唯祭服有副衡。闕翟赤。揄翟青。翬衣元。鞠衣黃。桑衣也。展當爲襢。白衣也。此二者。首服編。緣衣、實褖衣。或作稅衣。黑衣也。首服次。此爲王后之六服。六服皆袍制。不禪。運。衣裳不異色。以素沙裏之。此於諸經之文。皆可參證。故服緯從之。惟刻繪之說。於經無徵。故用鄭司農、屈狄畫羽飾之義。爾雅、謂翬雉鷩雉備五采。則鷩鷩鷩之闕而不備、可知。云皆袍制無袵者。古制婦人之服。不分上衣下裳。通裁如男子之袍。故要無帶下

尺。亦無旁衹。因無可揜也。士昏禮之纁裳緇袘。袘卽帶下尺。及旁衹之總名。屬於衣之下齊。而下揜乎裳。故袘之言施。言其下施也。鄭氏以緇袘纁袖。爲衣裳緣飾之名。竝非是。古之上服。經無云有緣飾者。況纁袖之義。顯與詩雅相戾乎。故服緯正之。○凡命婦。皆侈袂黼領者。少牢饋食曰。主婦被錫衣侈袂。注云。侈者。蓋半士妻之袂以益之。衣三尺三寸。袪尺八寸。又士昏禮曰。女從者。畢袗元纚笄。被穎黼。注云。天子諸侯后夫人。卿大夫之妻。皆刺黼以爲領。士妻始嫁。施褘黼於領上。假盛飾耳。言被服非常也。今按少牢饋食。乃一命之士禮。故冠而祭。特牲饋食。及士冠禮、士昏禮。乃不命之士禮。故裳無章。據禮文。是凡受命者。皆得侈袂黼領。唯不命之士。其妻於嫁時被黼領耳。注以少牢篇、爲大夫禮。未確。○六服當冕服爵弁服者。緯衣當衮冕。揄狄當鷩冕。闕狄當毳冕。鞠衣當絺冕。展衣當元冕。緣衣當爵弁也。禮曰。君衮冕立于阼。夫人副褘立于東房。復。諸侯以冕服爵弁。夫人以稅衣至揄狄。卿之內子以鞠衣。大夫之妻以襢衣。士爵弁純衣而親迎。士妻亦被次純衣。俟于房中。此其證已。賈疏因褖黑之說。謂褖衣當元端服、非是。褖乃緇衣之異名。爵弁服。元冠服。衣色皆緇。故士喪禮。以褖名元冠之端衣。非是。褖衣之用純。當元端之用布也。當元端者。乃宵衣。詳見下。○凡狄者。鳥。衣者。屨。鳥屨之色、如其服者。周官屨人注云。王后吉服六。唯祭服有鳥。元鳥爲上。褘衣之鳥也。下有青鳥赤鳥。鞠衣以下。皆屨耳。疏云。元鳥配褘衣。則青鳥配揄狄。赤鳥配闕狄。可知。據此。則內服之鳥屨。皆與服同色矣。

六服之外。有錫衣、當元冠服。加綃領焉。曰宵衣。當元端服。袗元者、庶人之上服也。卽均元。加錦緣焉、曰錦

衣、卽采衣也。凡此者。皆元衣。又其次、曰縞衣。當深衣。此五者。皆以布。凡錫衣者。被宵衣以下。皆纚笄。褻衣中衣。或布或帛。各如其上服。凡嫁者。必施袡。袡卽襜也。衣蔽前。謂之襜。一謂之巾。綦巾者、綠衣也。茹藘者、纁袡也。中帶者、親身之禮服也。

此一節。述內之裨衣也。少牢饋食曰。主人朝服。主婦被錫衣侈袂。此被。卽被之僮僮之被。周禮所謂次也。錫衣、是錫布之衣。卽大射禮。用冪錫若綌。注云。錫細布者、是也。今文錫作緆。說文曰。緆、細布也。特牲饋食曰。主人冠端元。主婦纚笄宵衣。此宵衣。與士昏禮之姆纚笄宵衣同。彼注云。宵、讀爲詩素衣朱綃之綃。魯詩、以綃爲綺屬也。姆亦元衣。以綃爲領。因以爲名。據此。是錫衣宵衣。皆元緇之布衣可知。特錫衣則有事其布。治令滑易。宵衣則無事其布。加綃領耳。故禮文。以當朝服元端服。鄭注。於饋食二篇。不用前義。謂宵衣、是以元綃爲衣。讀被錫、作髮鬄。以錫字屬上爲句。謂卽周禮之次。言少牢之主婦亦宵衣。但其衣侈袂耳。此非經義。按古之外服內服。皆止六服。用帛。六服之外。雖是上服。無不用布者。觀於朝服元端服之用布。則錫衣宵衣可知。豈有其夫緇布衣。而妻皆元綃衣者。況同一饋食禮。何少牢篇獨不著主婦之衣名乎。此可知鄭說之誤。故服緯從前義。○袗元者。庶人之上服也。卽均元。詳見上。士昏禮。謂女從者。亦袗元也。其爲元色之褌衣則同。其衣之制。則男女各異。加錦緣焉、曰錦衣。卽采衣也者。詩鄭風曰。衣錦褧衣。裳錦褧裳。箋謂是庶人妻之嫁服。蓋卽此元衣而錦緣者也。元緇、一類童子之緇布衣。錦緣者。謂之采衣。故此之錦衣。亦采衣也。嫁而著采衣者。非敢儗諸侯夫人之禮。見之子猶是

女童謙示無知之義也。箋謂以錦爲衣裳。亦非是。天子諸侯之皮弁服。其裼衷亦止用布。而緣以錦。則庶人嫁時之錦衣可知。況有采衣可相證乎。○凡此者。皆元衣著其色也。外之朝服、元端服。皆緇衣。其袗元、亦緇帶韠。而內之錫衣、宵衣、錦衣、皆元者。天帝之神。託位於北。女子之義。依歸於夫。故緇與元同類。可相配也。○又其次曰。縞衣當深衣者。詩鄭風曰。縞衣綦巾。傳云。縞衣、白色男服也。綦巾、蒼艾色女服也。箋云。皆作者之妻服。此二說。箋義是。蓋縞之名。義取於飾、及衣之色。布衣而飾以縞帛。故曰縞衣。此與男子之白布深衣、正相配。乃婦人燕居之服也。故曰當深衣。○此五者。皆以布。詳見上。凡錫衣者。被宵衣以下。皆纚笄。即上所引饋食二篇之禮文。是其證。內則言婦事舅姑。咸盥漱櫛縰笄總。周官注。言王后之燕居。亦纚笄總而已。可知纚笄。是貴賤之通制。褻衣中衣。或布或帛。各如其上服。已詳見上。○凡嫁者以下。釋襜巾之異名也。士昏禮曰。女次純衣纁袡。立于房中。注以袡爲衣緣。雜記上注亦同。今按袡襜古通。小雅曰。終朝采藍。不盈一襜。爾雅曰。衣蔽前謂之襜。郭注云。今蔽膝也。疏引方言曰蔽鄰。江淮南楚之間。謂之褘。或謂之祓。魏宋南楚之間。謂之大巾。自關而東。謂之蔽鄰。齊魯之郊。謂之袡。襦。又名韠。據此。是蔽膝一物。在男子謂之韍韠。在婦人謂之襜巾。祓即韍之異字。襜即袡之本字也。韍字。詩作芾。說文作市。曰市韠也。上古衣蔽前而已。市以象之。从巾。象連帶之形。然則詩之綦巾。傳皆訓爲女服。即此蔽膝矣。男子服於前。但繫於帶下。故字作市。象見帶形。婦人則通上著之。以蔽其前。不見帶形。故字作巾。名之爲襜。通作袡。即鄭風之綦巾。方言之大巾是也。以後代之名釋之。即漢之帛裙。

今之圍帬矣。方言曰。屌裱謂之被巾。注云。婦人領巾也。今之圍帬上端。亦紐屬於領。此卽古之襜巾可知。說文亦以蔽膝爲褘。又作襋。云重衣皃。今圍帬之稱始此。知綦巾卽綠衣。茹藘卽纁袡者。毛傳以綦巾、爲蒼艾色女服。疏以青色微白釋之。夏小正曰。八月元校。戴傳曰。校也者。若綠色然。婦人未嫁者衣之。蓋校絞古字通。其色青多而黃少。卽今之綠色也。與詩傳之蒼艾色、正相似。且茹藘爲茅蒐之染巾。而茅蒐正是染纁之物。然則詩之綦巾、卽綠衣。女子許嫁後、縞衣綦巾也。詩之茹藘、卽纁袡。女子旣嫁後、則縞衣纁袡也。詩二章之分。義卽在此。故小雅曰。終朝采藍。不盈一襜。禮亦云。婦人復、不以袡。所謂袡者。皆是衣名。不得以爲衣緣矣。中帶見儀禮士喪記注云。若今之襌襂。蓋猶男子之明衣而□制。亦

親身之禮服也。

其袒服。則襋襦澤韈。與男子同。大帶曰紳。鞶帶以絲。其佩、則左紛帨、刀礪、小觿、金燧。右箴、管、線、纊、施鞶袠、大觿、木燧、衿纓。女子十五許嫁。纓笄而字。未字者。二十則笄。未笄者。櫛纚總角拂髦。衿纓佩容臭。十年執麻枲。治絲繭。織紝組紃。學女事。以共衣服。其衣緣紳紐。束髮如男子。旣許嫁。則縞衣綦巾也。

此一節。述婦女之常服也。袒服。卽褻服。襦袴之類。見左傳。禮內則曰。婦事舅姑。如事父母。雞初鳴。咸盥漱。櫛縰笄。總衣紳。又曰。男鞶革。女鞶絲。此言男女之鞶帶。其取材異也。故別有槃字。注疏以此鞶爲小囊、盛帨巾者。非是。紛帨在左。字从巾。下垂之象也。故一名佩巾。古時不聞有囊盛之。若果有囊。何以士昏禮。先結帨、後施鞶乎。男子之有鞶囊。自漢代始。蓋擬於婦人之槃袠而爲之者。非經義。鞶槃二字。卽

男女鉤帶之異名。其飾亦同。故左傳有后之鞶鑑。左紛帨至衿纓。皆內則文。左佩與男子同。右佩無玦捍管遰。而有箴管線纊。皆盛於鞶袠中。故鄭注云。鞶袠言施。明爲箴管線纊有之。箴古鍼字。謂之鞶袠者。袠是小囊之名。故說文以爲書衣。類篇以爲劒衣。漢書楊厚傳曰。吾綈袠中。有先祖所傳祕記。此其證已。蓋以囊盛四物。而幷係以鞶。故曰鞶袠。或又專名爲鞶。昏禮之施鞶是也。因袠以革爲之。而繫於鞶。故又名鞶袠爲鞶。四物所以備補綴者也。故內則曰。衣裳綻裂。紉箴請補綴。衿纓者。注云。衿猶結也。婦人有纓。示繫屬也。曲禮曰。女子許嫁纓。注云。女子許嫁系纓。有從人之端也。疏云。纓有二時。一是少時常佩香纓。二是許嫁時繫纓。內則云。男女未冠笄。衿纓。鄭以爲佩香纓。不云纓之形制。士昏禮。主人入親說婦纓。鄭注云。婦人十五許嫁笄。而禮之因著纓。明有繫也。蓋以五采爲之。其制未聞。以此而言。故知有二纓也。然則此婦人所衿者。卽許嫁時所繫之五采纓。已一名爲縭。豳詩曰。親結其縭。爾雅曰。婦人之褘。謂之縭。縭緌也。毛傳據儀禮。以縭爲施衿結帨之帨。郭注據內則衿纓。儀禮說纓等文。以縭爲香纓。謂是繫於體之邪交絡帶。詩疏從毛傳。而反議郭注。今按帨纓竝見於禮。而纓之繫屬。尤重於帨。女子必許嫁後。始衿此纓。嫁至夫家。夫又自爲脫之。其重可知。禮之重者。不待至門。始爲佩結。且詩云。親結其縭。九十其儀。可知結帨施鞶之先。所以正其儀者。已有數次。不止於鞶帨矣。親結親說。詩禮之文。正相關照。皆示重之義也。況緌與纓。古本一物。纓與褘。今亦互稱。爾雅之褘。卽今之緯也。古時衣旁糸旁字。多互用。故郭注。解爲繫屬之纓。較毛傳實勝。特景純又合婦人及童子之纓爲一。而謂之香

纓。亦少誤耳。○女子許嫁至則笄。此言女子笄纓之年歲也。曲禮上曰。女子許嫁纓。又曰女子許嫁。笄而字。內則曰。十有五年而笄。二十而嫁。雜記下曰。女雖未許嫁。年二十而笄。禮之婦人執其禮。燕則鬠首。注疏謂既笄以後。燕居則去笄。仍分髮爲髻紒也。鬠一作卷。詩云卷髮如蠆。鬠謂髦髮之垂者、向上也。未笄至以共衣服。皆內則文。此下、皆言女子之佩飾衣物也。鄭注以容臭爲香物。謂以所衿之纓佩之。故曲禮疏。以此爲香纓。執麻枲者學爲布。治絲繭者學爲帛。學此二者。先皆織紝組紃。以熟習其法也。正義云。薄闊爲組。似繩者爲紃。衣緣紳。紐束髮。如男子者。謂亦用朱錦。如男童也。既許嫁。縞衣綦巾者。既許嫁。則笄纓。喪服逆降。故遇有禮事。則縞衣綦巾。燕居當亦采衣鬠首也。詳見上。

王后及上公、諸公、方伯、之夫人。皆褘衣以下。三夫人及三公、牧伯、侯伯、之夫人。皆揄狄以下。九嬪及九卿、子、男之夫人。皆闕狄以下。世婦及四命者。皆鞠衣以下。女御及王之上士、中士。侯國大夫之妻。皆展衣以下。王朝下士之妻。諸侯之妾。及凡侯國之士妻。皆緣衣以下。庶人之妻。袗元。縞衣。袖巾布裝。

此一節。述內服之等也。周官內司服。掌王后之六服。褘衣、揄狄、闕狄、鞠衣、展衣、緣衣素沙。辨外內命婦之服。鞠衣、展衣、緣衣素沙。玉藻曰。王后褘衣。夫人揄狄。君命屈狄。再命褘衣。一命襢衣。士褖衣。唯世婦命於奠繭。其他則從男子。鄭注周禮云。侯伯之夫人揄狄。子男之夫人闕狄。唯二王後褘衣。注玉藻云。夫人三夫人。亦侯伯之夫人也。王者之後夫人。亦褘衣。屈、周禮作闕。又謂一命襢衣二句。是子男大夫士妻之命服。世婦是王之內世婦。及凡侯國之臣妻。皆以獻繭時、命之。以其服。其他是天子之后夫人。

九嬪及諸侯之夫人夫在其位則妻得服其服此皆說之合於經者也其喪大記注文與此亦合至周禮禮記注疑三夫人及公之妻闕狄以下九嬪及王之三孤妻皆鞠衣王之卿大夫妻皆展衣王之士妻皆緣衣諸侯之臣妻皆分鞠衣展衣緣衣三等公之孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之其妻皆以次受服故雜記內子以鞠衣注引春秋傳叔隗爲內子之文以證之玉藻再命褘衣一句亦改褘爲鞠謂是子男卿妻之服此皆說之異於經者也何則雜記上曰凡婦人從其夫之爵位又曰復諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅素沙內子以鞠衣下大夫以檀衣其餘如士按從夫之爵此句乃禮之大綱餘皆錯舉一端互文見義也諸侯以冕服夫人以揄狄此專舉七命之侯禮而言據揄狄之文可知冕服是鷩冕以下因下文別有公襲卷衣一節方是言諸公之禮據袞衣之文亦可知其妻之復與襲用褘衣矣玉藻明云夫人揄狄然則三夫人及三公之夫人安得又云闕狄乎喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以元赬世婦以檀衣士以爵弁士妻以稅衣此亦各舉一端互文見義也於冕服舉其最尊者於狄服舉其最次者以見相配之義鄭注君以袞二句與經義甚符謂上公以袞則夫人用褘衣侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄據此順推可知元赬檀衣是內外諸侯之卿大夫禮而王之大夫及大國之孤不與也爵弁稅衣是王之下士及凡侯國士妻之服而王之上士中士不與也蓋王之上大夫卿六命毳冕其妻屈狄王之下大夫及大國之孤四命絺冕其妻鞠衣王之上士與公侯伯之卿

同皆三命元冕三章王之中士與公侯伯之大夫子男之卿同皆再命元冕二章其妻皆展衣唯子男之大夫雖一命因其從政亦得冕服故其妻亦檀衣司服所謂其卿大夫皆元冕以下玉藻所謂一命檀衣也至於王之下士公侯伯之上士雖亦受命不得冕服止爵弁一章其妻首次而褖衣公侯伯之中士及凡子男之士雖亦爵弁而裳無章其妻亦被次而褖衣此所謂從其夫之爵位也君命屈狄再命褘衣二句此與三公一命袞同義故大戴禮盧注云其夫爲君則命其妻以屈狄加再等之命則上公夫人乃褘衣矣唯世婦命於奠繭二句與周官辨外內命婦之服同義謂王之內世婦及王朝侯國之大夫妻以下必皆於獻繭時命之始得服其上服其他如三夫人九嬪及內外侯之夫人皆服崇三狄有君道焉非臣下之所得辨故不待受命卽可依禮而服周官之辨服止云鞠衣展衣緣衣卽是此義雜記內子以鞠衣三句似與鄭注三等之說合矣然周官明云其卿大夫皆元冕以下可知服分三等者止是有孤之國其餘皆止二等也且禮唯王之九卿及大國之孤其妻稱內子下此凡展衣者曰命婦曰世婦魯爲諸公之國故敬姜曰卿之內子爲大帶命婦成祭服晉文公受命爲方伯趙衰相之已陟孤卿故叔隗爲內子其後士會叔向皆爲太傅魯亦有太傅太宰是其明證雜記云內子以鞠衣下大夫以檀衣其間尙有上大夫卿一層經不言者以下大夫統之卽周官所謂卿大夫皆元冕而下也夫元冕則妻檀衣安得謂卿之妻皆稱內子而鞠衣乎不但此也古制不惟王后及上公之夫人褘衣凡方伯及諸公之夫人皆得服之因其夫皆袞衣也故祭統明堂位竝有夫人副褘之文鄭君三禮

注於衣服之制。每多臆說。故服緯。悉爲釐正。庶人之妻以下。詳見前。

此內服之大凡也。

此結上五節。

記曰。大公爲周。立九府圜法。凡布帛。廣二尺二寸爲幅。長四丈爲匹。故曰倍丈謂之端。倍端謂之兩。兩端相向。卷而合之。謂之純。純與匹兩。皆四丈也。或曰。制幣丈八尺。純四狋。其吉凶異制與。

此一節。述布帛長廣之數。以著衣裳裁製之法也。周禮內宰。凡建國佐后立市。出其度量涖制。鄭注云。故書涖作敦。杜子春讀敦爲純。純謂幅廣也。制謂匹長。王制曰。布帛精麤不中數。幅廣狹不中量。不粥於市。蓋古者布帛之精麤長廣。皆有定制。如帛有縑紗絹之分。布有三升至三十升之異。皆是帛之升數。今已失傳。其幅之廣狹。匹之長短。據漢書食貨志。引古記云。太公爲周立九府圜法。布帛廣二尺二寸爲幅。長四丈爲匹。此與諸經言衣裳之制者皆合。小爾雅云。倍丈謂之端。倍端謂之兩。周官媒氏云。凡嫁子娶妻。入幣純帛。無過五兩。注云。五兩十端也。每端二丈。雜記下曰。納幣一束。束五兩。兩五尋。注云。十个爲束。貴中數。兩兩者合其卷。是謂五兩。八尺曰尋。一兩五尋。則每卷二丈也。合之則四十尺也。今謂之匹。戰國策曰。錦繡千純。純卽兩端卷合之謂。說文曰。匹四丈也。此皆說之可以互證者。媒氏之純帛。純當讀如字。古時昏禮之納幣。貴賤各有一定之束數。而每束則無過五兩。所以法天之中數也。故雜記曰。束五兩。卽此義。每束之率。類皆三元二纁。雖凶禮之襲贈。尙然。豈有昏之嘉禮。純用緇帛

者。鄭注讀純爲緇。非是。或曰以下述布帛廣長之異說也。聘禮曰。釋幣制元纁束。注云。凡物十曰束。元纁之率。元居三。纁居二。朝貢禮云。純四只。制丈八尺。既夕禮曰。襲贈、用制幣元纁束。注云。丈八尺曰制。又周官內宰注。引天子巡狩禮云。制幣丈八尺。純四狋。據此。則制幣、幅廣三尺二寸。長一丈八尺。爲一匹也。說文曰。八寸爲咫。咫與只狋。古今字。雜記曰。魯人之贈也。三元二纁。廣尺長終幅。言止用廣一尺。長三尺二寸之幣。記儉不中禮也。又鄭志答趙商曰。咫八寸。四咫三尺二寸。太廣四當爲三。三八二十四。二尺四寸幅廣也。古三四積畫。是以三誤爲四。據此。則制幣長丈八尺。廣二尺四寸。爲一匹也。巡狩朝貢喪紀皆用制幣。故三禮義疏。謂惟昏禮之納幣。用九府法。然經無明文。故服緯疑是吉凶異制。因昏是吉禮。襲贈是凶禮也。淮南子、謂幅廣二尺七寸。非是。

凡衣長二尺二寸。前襟後裾曲袷。右衽有紐。袼高二尺二寸。袪尺二寸。屬幅。不削邊。不邪殺。不圜袂。不繼揜。不侈袂。謂之端。故端衣。衡長八尺八寸。當左掖者屬之。當右袼者別之。施衿紐焉。以繫之齊下。續衽四。上廣終幅。尺以下旁廣半幅。是之謂袵。深衣圜袂。不屬幅。故衡長八尺。長中繼袂揜一尺。故衡長一丈。凡衣裳分製而外著者。皆有續衽。非端衣。尺以下邪殺之。

此一節。述端深長中四衣之形制也。凡衣至右衽有紐。此四衣之通制。周官司服云。其齊服。有元端素端。玉藻云。諸侯元端以祭。樂記云。端冕而聽。古樂雜記云。端衰惡車皆無等。特牲饋食曰。主人冠端元。穀梁傳曰。桓公委端搢笏。以朝諸侯。蓋古時朝祭及衰服。皆屬幅。不削。其制端正也。故司服注云。端者

取其正也。衣袂皆二尺二寸。是廣袤等也。疏謂注。據喪服記文知之。按喪服篇曰。袂屬幅。衣二尺有二寸。袪尺二寸。鄭注云。屬猶連也。連幅謂不削。衣謂袂中也。言衣者。明與身三齊。袪袖口也。又玉藻言。長衣中衣。與深衣同制。但繼袂揜一尺耳。言長中繼袂。則端衣深衣之不繼袂可知。朝祭及衰服。皆稱端。則袂與衣之廣長。皆二尺二寸可知。深衣長中之袂。雖與端不同。而身中之長則同。故曰。凡衣皆長二尺二寸。前襟後裾曲袷右衽者。爾雅釋器曰。衣背謂之襟。衩謂之裾。說文曰。襟、交衽也。釋名曰。襟、禁也。交於前。所以禁禦風寒也。裾、倨也。倨倨然。直言在後常見踞也。曲禮曰。天子視、不上于袷。深衣曰。曲袷如矩以應方。注云。袷交領也。曲禮疏。謂朝祭之服皆曲領。論語曰。微管仲。吾其被髮左衽矣。疏云。衽、衣襟。即說文所云交衽也。蓋身前兩襟。其交際處謂之背。言如目背之開啓也。以一衽屬於左襟。向右揜之。是曰右衽。袷謂之褋。亦謂之檜。見毛詩。左傳。衩謂人在後者。皆望及之。其中縫謂之裻。見國語。有紐者。此即右衽邊上之衣帶。與右肩之小帶。相挽結之。使衽得存住。故爾雅云。衿謂之袴。郭注云。衣小帶也。喪大記言。斂服皆左衽。結絞不紐。則生時之右衽紐可知矣。○袼高至是之謂袵。此專是端衣之制。深衣至衡。長一丈。此言深長中衣之制也。袼高二尺二寸。袪尺二寸者。端衣之袂。既與身三齊。則袼之屬幅處。自亦二尺二寸。但袂之外邊下縫一尺。止留一尺二寸爲袖口耳。深衣之袪。雖亦尺二寸。然袂既胡其下。則袼之高下。不能如端衣矣。故深衣篇。止云可以運肘。言雖殺其袼。而肘亦可運也。注云。袼、衣袂當掖之縫也。蓋古者布帛。皆廣二尺二寸。凡衣皆四幅裁制。中兩幅當身。旁兩幅則袂也。每幅兩

邊不削。而連綴之。謂之屬幅。是爲端衣之制。兩幅之邊。各屈一寸。縫而合之。謂之削幅。齊下之衽。偏斜裁之。謂之斜殺。是爲深長中衣之制。袂不與身參齊。而胡其下。此則深衣之圜袂也。再以半幅繼於袂端。此則長中之繼揜尺也。三分袂之長而益一。此則弁絰、及內服之侈袂。少牢饋食。所謂主婦被錫衣侈袂。雜記所謂凡弁絰、其衰侈袂者。是也。凡朝祭之服。及齊服衰衣。不削幅。不邪殺。不圜袂。不繼揜。不侈袂。其衣衡長八尺八寸。每幅長廣皆二尺二寸。四角方正。故謂之端。卽端冕、端委、端衰、元端、素端、是也。餘衣之袂。皆不得方正。深衣削幅。衡長八尺。長中繼揜。衡長一丈。侈袂者。又順長三尺三寸。故皆不稱端也。凡衣之下齊。必續以四衽。其制上廣終幅長一尺。垂於帶下。所以掩裳之上際也。其下旁廣半幅。端衣則正裁之、而不偏。餘衣則邪殺之、而不正。當左掖者。前後二衽縫屬之。當右袷者。前後二衽分紩之。綴衿紐焉。以鉤結之。所以掩前後裳之交裂也。士昏禮曰。纁裳緇袀。喪服經曰。衣帶下尺。衽二尺有五寸。玉藻曰。衽當旁深。衣曰續衽鉤邊。此之謂也。後馬周倣三代深衣之制。於帶下著襴。名曰襴衫。以爲上士之服。卽本於此。後之名爲襴者。卽古之所謂袀也。袀字从施。省在衣上。而下施於裳。故因以爲名。蓋古制。凡衣裳分上下別裁者。皆有三等。續衽在衣之前襟者。曰右衽。斂衣亦左衽。在衣之下齊者。曰旁衽。在裳之兩旁邪殺者。曰裳衽。此三者。皆可以續衽當旁解之。唯帷裳皆正幅。無衽也。鄭氏司服注。謂大夫以上皆侈袂。故改玉藻之元端爲元冕。士昏禮注。謂袀是衣緣。喪服注。謂衰裳之旁衽。作燕尾形深衣。注謂續衽鉤邊。專言裳衽。皆非是。○凡衣裳以下。此言深衣長衣之續衽也。端衣無不外著者。

故其衣衽皆正裁之非端衣而外著又衣裳分製者止有深衣長衣其衣之下齊皆有此續衽但一尺以下悉邪殺之耳所以掩衣裳分製之縫及裳之左右開處也至於中衣明衣皆有上服掩之當或無此袍矣

凡端衣之裳前三幅後四幅要有辟積無數謂之帷裳凡端衣帷裳不飾非帷裳屬于衣皆六幅破之爲十二幅前後各六當身者正破之當旁者邪殺之要無辟積是之謂縪凡裳之長毋被土以身爲度

此一節述裳之制也喪服篇曰凡衰外削幅裳內削幅幅三袧鄭注云削猶殺也袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也論語曰非帷裳必殺之爾雅曰裳削幅謂之縪郭注云削殺其幅深衣之裳禮玉藻曰深衣三袪縫齊倍要鄭注云三袪者要中之數也袪尺二寸圍之二尺四寸三之七尺二寸縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸又深衣曰制十有二幅以應十有二月注云裳六幅幅分之以爲上下之殺此古注之舊說也今按帷裳七幅每幅兩邊各屈紩之縫去一寸七幅共去一尺四寸則要中下齊各得一丈四尺故要有辟積無數各適其體而止惟衰裳幅三袧其積二十一襞每襞處積二寸三分餘縫要半下此卽帷裳之制也其深衣等裳皆以六幅破之爲十二幅是先以四幅正破而中分之爲八幅是爲前後之正幅以上當襟裾每幅廣一尺一寸兩邊各削一寸屈紩之則每幅止餘九寸八九七尺二寸此卽要中三袪之數也其餘二幅皆邪殺之分爲四幅皆狹頭廣二寸闊頭廣二尺分爲前後裳之左右衽以當衣旁之兩袂皆狹頭向上闊頭在下兩邊各屈

袂一寸。則上無所得。仍是三袪之數。下之闊。每幅各餘一尺八寸。一四、四八共爲七尺二寸。此所謂袵當旁也。以此裳袵之殺而上者。與衣袵之殺而下者相當。適成小要之象。檀弓稱釘棺之小要爲袵。卽取義於此。以裳下四袵之數。合於正幅之七尺二寸。是下齊共得一丈四尺四寸。此所謂要縫半下。縫齊倍要。是已。注及孔疏。謂六幅皆交解之爲十二幅。皆狹頭向上。此於袵當旁之義不協。故服緯不從。再喪服篇之裳削幅內。殺其幅之邊也。爾雅之裳削幅邪。殺其幅之中也。其義各殊。不可牽混。纀者、樸也。既夕注云。不辟、質也。疏云。辟積其要間示文。此可知裳之削幅不辟者。義取質樸矣。凡端衣帷裳不飾者。經於明衣深衣中衣采衣。及冠帶韠屨之有飾者。必皆明著之。以辨其異。獨於端衣帷裳。絕無言及。可知昏禮注。謂緇袙纁袖。是衣裳之緣者。誤已。且鄭注云。婦人服。不常施袖。三狄三衣。尙不飾。則端衣帷裳之不飾。尤可徵信。凡裳之長毋被土者。身之高下不齊。衣有定制。皆二尺二寸。裳則各以其身爲度。但長毋被土而已。

凡澤襦無裳。婦人及童子之衣。如袍制。袍之言包也。衣裳不分。包體深邃。無袙、亦無纀。

此一節。述襦與袍澤。及婦人童子之衣制也。襦。卽今之小襖。澤。卽今之汗衫。故說文曰。襦短衣也。一曰雜衣。釋名曰。襦煖也。言溫煖也。婦人之衣如袍制。周官司服注文。衣無帶下尺。又無袵。喪服篇注文。曲禮曰。童子不衣裘裳。衣既無裳。是采衣亦如袍制。但少短耳。又喪服注云。婦人不殊裳。如深衣。此則少誤。深衣之裳雖屬於衣。猶分裁之。中有連屬之橫縫。故掩之以袙。袍與婦人之衣。止如今之裹袍。上下

通製而不分唯當旁之兩掖處皆有上殺之衽初無裳之名也故古禮凡言婦人之服皆不云有裳詩之裳錦褧裳是因衣之在帶下者旁有邪衽與裳相似故強以裳名之而實非裳也詩之綠衣黃裳綠字當從箋說乃褖衣之訛褖衣是緇衣之通稱故士喪禮謂男子之元端爲褖衣此卽侯國朝服之緇布衣也緇衣而黃裳乃中士之元端服非諸侯所宜猶之絺綌不可外著以當風褖衣不可用絲而黃裏也時莊公或嘗服此故莊姜見之刺其非禮且自傷也箋謂此是婦人之褖衣亦未確至禮注黑衣亦緣之說則尤無據矣

韠之制長三尺下廣二尺上廣一尺其頸五寸肩二寸天子直諸侯方大夫前方後挫角士前後正上會五寸旁紕六寸以爵韋下純以素亦五寸皆紃以五采凡襜巾之制上及于領下與紳齊

此一節述韠袡之制也凡冕服之韠謂之韍論語作黻詩作芾白虎通作紱說文作市从巾象連帶之形故婦人之袡亦謂之巾皆象形之稱服之蔽前者也○韠之制至肩二寸此釋韠之通制天子直至前後正此釋韠之異等上會至五采此亦韠飾之通制其章采已詳見前凡襜巾以下釋婦人襜巾之制也禮玉藻曰韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸蓋以韋爲韠繫於革帶長與紳結三齊其廣則上一尺下二尺當膝處漸寬故名蔽膝一尺之上中爲頸旁爲肩以兩肩繫於革帶肩與帶皆博二寸不以頸繫者革帶有厲與鉤鰈不可掩襲也注謂頸肩皆上接革帶頸其掩置於帶後歟此頸肩不在三尺之數三尺謂皆在帶下者其象則天子直四角無圜殺公侯方四角微殺大夫

下方上圜士各如君故玉藻曰天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正鄭注云殺四角使之方變於天子也大夫圜其上角變於君也韠以下爲前以上爲後天子之士則直諸侯之士則方士賤與君同不嫌也其飾則上謂之會下謂之純兩旁謂之紕會博五寸紕各三寸皆以爵韋純博五寸以素凡韠飾交際處皆以五采紃條飾之故雜記下曰會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采注謂方是上下各殺五寸肩即上之兩角非經義殺至五寸則不得方矣若肩即兩角則挫角者將何以繫著襜巾已詳見上上及於領故一名領巾下與紳齊故曰蔽前

履則複下曰舄單下曰履凡舄履各象其裳之色舄之飾如繢之次履之飾如繡之次惟爵弁之履用繢次也素履散履無飾飾在前者謂之絇在口者謂之純縫中之紃謂之繶三者同色純博寸童子不絇夏葛履冬皮履舄與吉履皆以絲年不順成則君子不履絲履凡革履謂之鞮草履謂之菲一謂之屣亦謂之屩履系謂之綦刖者之履曰踊

此一節述舄履之制也履者足踐之通稱也兼舄履鞮屣皆在內複下至無飾詳見前飾在前至謂之繶見周官履人注履人云赤繶黃繶青句注曰舄履有絇有繶有純者飾也絇謂之拘著舄履之頭以爲行戒繶縫中紃純緣也三者同色純博寸者三飾皆同色惟舄履之口飾博一寸也士冠禮曰元端黑履青絇繶純純博寸素積白履以魁柎之緇絇繶純純博寸爵弁纁履黑絇繶純純博寸以三履類推則餘可知矣○夏葛履至絲履此言履以時易雖貴者亦或麻履也士冠禮曰夏葛履冬皮履可也

不履繐履。此見履以絲枲爲正。或織麻爲之。或織絲爲之。各有其制。雖冬夏可以不易。然夏或葛履。冬或皮履。亦非禮制所禁。故曰可也。但舄與吉履。必以絲。常用之履。亦可以麻。惟麻履不可過麤。同於功衰之繐履耳。左傳雖有豹舄。乃人君田獵之服。與皮冠取稱者。不可以証。祭服有子之絲履。禮以爲譏。可知絲履是純吉之物。少儀曰。國家靡敝。則君子不履絲履。曲禮謂。年不順成。則君必布衣素服。是貴者非喪弔。亦有麻履時矣。○凡革履至末。此釋諸履之異名也。曲禮謂大夫士去國。鞮履。周官。有鞮鞻氏。鄭注。皆以鞮爲無絇之屨。說文字林。竝以鞮爲革履。字既从革。自是革履無絇也。孟子曰。舜視棄天下。猶棄敝屣也。說文。謂屣亦鞮屬。趙注則云。屣草履也。僖公四年左傳曰。供其資糧屨。釋名曰。草履曰屨。故字通作菲。喪服傳曰。藨蒯之菲是也。釋名。謂屩亦草履。卽趙相虞卿。躡屩擔簦。說孝成王者。字一作蹻。故戰國策曰。蘇秦羸縢履蹻。屨係謂之綦者。內則曰。屨著綦。注云。綦屨繫也。士喪禮曰。組綦繫于跗。是綦用組矣。刖者之履曰踊。見昭公三年左傳。

古以布帛生熟采色之異。經緯粗細多寡之殊。及物質之形象新故。區分之而異其名。亦有假借爲稱者。則布類尤衆。凡織絲而成之曰帛。采帛曰繒。始成曰素。薄曰綃。熟曰練。白曰縞。輕曰沙。縐曰縠。凡織麻而成之曰布。細者曰紵。四升以上曰疏。加功而鍛治之爲布。微治其縷。曰大功。大功者。七升以上。細治其縷。曰小功。小功者。十升以上。治縷如小功。而四升有半。曰繐。治其縷。細如絲。曰緦。治其布。使滑易。曰錫。緦與錫。皆十五升。抽其半。織成而不加治焉。曰素。生而加素功焉。曰縞。熟曰練。細曰纖。凡經縷八十爲一升。吉

服之布。皆十五升。冠皆三十升。縷細如絲。故假絲之名。以著其別也。凡織葛而成之曰綌。精曰絺。再精者曰䌷絺。褐罽之屬。曰織皮。錦綺之屬。曰織文。采棉之屬。曰織貝。直曰經。衡曰緯。綒曰線。糾而合之曰繩。三股曰徽。兩股曰纆。比而合之曰綸。大繩曰綍。綍紼緡綸也。麤麻曰苴。牡麻曰枲。練麻曰纑。亂麻曰絮。亂絲曰緜。新緜曰纊。絮著衣、曰緼。敝衣曰藍縷。其甚者曰衣袽。

此一節。述服物之異名也。古以至其名。言名之所以異者。由此。亦有至尤衆。言布類而絲名者。甚多。凡織絲至䌷曰縠。此卽帛之異名也。繒帛皆大名。而帛从白。繒从曾。白者而增以采色焉。則繒之義也。縞素綃。皆生帛之名。素朴素也。織成卽用。不復加功治焉。曰素。故小爾雅曰。縞之麤者曰素。雜記注云。素生帛也。織成而加素功焉曰縞。縞者皜也。故小爾雅曰。繒之精者曰縞。綃則生帛之疏者。見急就章顏注。今俗謂布帛之薄者、尙曰綃。周禮之素沙。後世字作紗。言其孔可漏沙也。此帛類之至疏者。故注以漢之白縛釋之。釋名曰。縛薄也。漢書江充傳注曰。輕者爲紗。䌷者爲縠。蓋疏者質必薄。薄者質必輕。疏而尤細靡者。縷必䌷。其義亦相因也。熟曰練者。取生者湅治之古法。湅絲止以水。湅帛或以灰。掌於幎氏。後代始有湅煮之法。故釋名曰。練爛也。煮使委爛也。湅麻湅葛之法。古人亦必煮之。使其靡輭。故葛覃曰。是刈是濩。毛傳曰。濩、煮之也。○凡織麻至細、曰織。此言布之異名也。古無木棉。以麻爲布。苎麻性柔。其色最白。緝以爲縷。細可如絲。故字或从絲作紵。禹貢曰。厥貢漆枲絺紵。周官典枲、掌布總縷紵之麻。草之物。注云。白而細疏曰紵。蓋此乃布之異等者。故子產見季札。獻紵衣焉。其餘之布。皆用牡麻。牡

麻者。枲麻也。苎爲麻母。多子而不柔忍。故斬衰之經帶用之。牡麻皮堅。煮而績之。易以成縷。故凡布多用之。周禮。帛物皆掌於典絲。布物皆掌於典枲。卽此義。凡布縷必以灰鍛治之。略施功焉。曰大功。細施功焉。曰小功。否則不柔不潔。齊衰之疏是也。見儀禮喪服注。禮間傳曰。斬衰、三升。齊衰、四升五升六升。大功、七升八升九升。小功、十升十一升十二升。是大功布、自七升以上。小功布、自十升以上也。小功之縷。已柔潔已。而未能勻細。用小功之縷。而以四升半成之。是之謂繐。喪服傳曰。繐衰者何。以小功之繐也。記曰。繐衰四升有半。緦者。治其縷、細如絲也。故喪服傳曰。緦者、十五升抽其半有事其縷。無事其布。蓋繐、止加功於成縷之後。緦、且有事於成縷之前。若仍用小功之繐。升數如緦。既成布。而治令滑易。此則弔服之錫布矣。喪服傳曰。錫者、十五升抽其半無事其縷。有事其布曰錫。注曰。謂之錫者。治其布。使之滑易也。錫一作緆。燕禮。冪用綌若錫。注云。今文錫爲緆是也。說文。訓緆爲細布。此謂吉服十五升以上之錫。少牢饋食篇。所謂錫衣者。是此。於布縷皆有事。非弔服七升半之錫矣。古時吉服之布。皆十五升以上。故十四升之布。尙曰疑衰。然則吉服、無用十四升以下者已。吉服之布既成。而不加功治者、謂之素。釋名曰。素、朴素也。已織則供用。不復加巧飾也。凡經之言素冠素衣者、皆此。成布、而復加以粉飾焉。曰縞。說文曰。縞、鮮色也。凡經之言縞冠縞衣者。卽此。蓋錫以素加巧。縞以素加飾。此卽錫與縞素之辨。其不加巧飾。而但以素湅之使熟。則曰練。升數愈多。而縷愈加細。則曰纖。凡經之言練冠練衣。纖冠纖縞者。皆是。不得因字从糸旁。遂誤爲帛也。許氏五經異義。以緦爲絲布。喪服傳注駁之。謂朝服用布。

何衰用絲乎。此爲正論。○凡經縷。至著其別也。此申明布以升別。及布得絲名之義也。喪服傳注曰。布八十縷爲升。升字當爲登。登成也。疏云。此無正文。師師相傳言之。是以今亦云八十縷謂之宗。宗卽古之升也。蓋注所引者。漢代語。疏所稱者。唐時語。按史記、漢景帝、後元二年。今徒隸、衣七緦布。正義云。緦、八十縷也。然則升登宗緦。皆聲之轉矣。凡織葛至織貝。釋葛罽錦棉之類也。詩周南毛傳曰。精曰絺。麤曰綌。衞詩傳曰。絺之靡者爲綌。已詳見前。褐罽之屬、曰織皮。豳詩曰。無衣無褐。何以卒歲。孟子曰。不受於褐寬博。朱注云。褐、毛布。寬博、寬大之衣。賤者之服也。爾雅釋言曰。氂罽也。禹貢。梁州厥貢織皮。蓋織獸皮之毛以爲布。而製爲衣也。今之褐子多羅呢。洋條絳片。皆是錦綺之屬。曰織文者。經有素錦朱錦綺者、文欲邪。故字从欲省。禹貢。兗州厥篚織文。傳云。錦綺之屬。說文曰。綺、文繒也。采棉之屬。曰織貝者。此卽今之木棉矣。木棉本喬產。禹貢。揚州島夷卉服。厥篚織貝。此與織皮織文同義。不得如傳說。獨分織貝爲二物也。蓋木棉本名吉貝。自唐虞時。已織充貢篚。故詩有貝錦。南史謂林邑國。有斑布。今滇省夷民。亦有染木棉之縷。織爲五采錦文者。當卽此類。○直曰經。至末。釋絲、麻、絮、袽之名也。凡布帛之直縷爲經。橫縷爲緯。線、古綫字。見考工記。注讀爲絕。謂縫革之縷也。故今時、亦曰洒線。糾而合之爲繩。說文曰。三股曰徽。兩股曰纆。皆索名。比而合之爲綸。緡亦綸類。而差細。綍與紼。則大繩也。故詩曰。其釣維何。維絲伊緡。又采綠曰之子于釣。言綸之繩。傳曰。綸、釣緻也。又禮記緇衣曰。王言如絲。其出如綸。王言如綸。其出如綍。此卽緡與綸綍之異等已。禮注云。綸、今有職嗇夫所佩也。蓋鄭讀綸。如爾雅之綸。似此

綸是佩綬。與釣綸各異。○緜絮緼纊。舊無定解。說文曰。絮、敝緜也。玉篇曰。緜、新絮也。廣韻曰。精曰緜。麤曰絮。緼、枲麻也。漢書蒯通傳注。以緼爲亂麻。獨玉藻鄭注。以緼爲新緜及舊絮。今按絮字。从如糸則非絲可知。故服緯。從顏注亂麻之說。蓋緼。卽絮著於衣之名也。於文如絲曰絮。帛之餘絲曰緜。以絮而裝著於衣曰緼。故緼有藏蓄歷久之義。緼之旣久。乃黃赤也。以緜而擘著於衣曰纊。故纊有擴充推廣之義。緜繭性緊。須湁擘、乃可著也。釐麻曰苴。牡麻曰枲。詳上及下卷。練麻曰纑。見孟子注。藍縷者、衣敝而垂縷。見左傳。衣袽者、敝已甚。而衣絮不分。止可塞漏舟矣。故字从如衣見周易。

凡衣冠必正色。裳履或間色。元、黃、青、赤、白、黑。此天、與五行之正色也。燕、爵、緅、皇、華、鞠、蒼、葱、校、朱、赬、窺、縞、素、幽、緇。此正色之異名也。惟天統五方。元統五色。幽深宏括。與物無間。故稱元焉。其餘纁、薰、丹、彤、金、緼。則黃赤也。綦、綠。則青黃也。青赤、謂之綪。深青揚赤、謂之紺。赤而駁、謂之蟻。赤而白、謂之紅。紅謂之縓。赤而黑、謂之紫。韋染元、謂之爵。染赤、謂之韎。淺赤、謂之鞮。凡染帛、謂之采。畫文、謂之繢。五色備、謂之繡。凡繢畫之事。後素功。

此一節。述服色之異名也。玉藻曰。衣正色。裳間色。儀禮記鄭注。謂衣與冠同色。韠屨與裳同色。此皆言服之大凡。其實裳履不盡間色也。故或之。已詳見前。皇氏玉藻疏云。正、謂青赤黃白黑。間、謂綠紅碧紫駲黃。此專以五方之正間言之。其說未備。此之所述。凡古經之言服色者具焉。其見於經。而非服色者。不具錄。○元黃。至異名也。此言正色之本名別稱。有如此者。考工記曰。畫繢之事雜五色。東方謂之

青。南方謂之赤。西方謂之白。北方謂之黑。天謂之元。地謂之黃。此卽天與五方之正色也。正色有六。而止云雜五色者。元統五色。不與相雜。所以尊天也。燕爲元鳥。衣象其色。故夏后氏尙之。爵頭元色。以爲弁韠。故士之上服用之。考工記曰。三入爲纁。五入爲緅。七入爲緇。注謂緅。今禮俗文作爵。言如爵頭色也。士冠禮爵弁注。亦云、其色赤而微黑。如爵頭然。或謂之緅。其巾車雀飾注。又云、爵色、黑多赤少。今按淮南子俶眞訓曰。以涅染緅。則黑於緅。此與黑多赤少之義符合。然則緅與爵。卽今之所謂天青燕尾青。古之所謂元矣。蓋染於韋、則爲爵。染於帛、則爲緅。染於布、則爲元。元冕、元冠、元裳。皆布之色也。而元衣、元纁。則帛亦或假名焉。考工記注。分元緅爲二色。士昏禮注、謂爵色、赤而微黑。俱未確。有虞氏。皇而祭。皇雖冠名。色卽象焉。詩云皇駁。雅有皇鳥。則虞氏仍用黃收之色矣。鞠無黃華。土不稼穡。故內之桑衣。臣之裨帶。皆用之。蒼爲深青。葱爲淺青。玉色天成。固不如染之齊一。校乃木之正色。故戴君傳曰。若綠色然。特染於帛。則謂之絞耳。凡裼衣之飾。皆用正色。不應絞、獨爲間也。赤色亦有淺深。而朱爲正赤。經爲淺赤。故爾雅曰。一染謂之縓。再染謂之赬。三染謂之纁。縓是赤之白者。經則又少赤矣。經赬竟三字、古通。故詩禮左傳互見。縞素已詳上。幽黝古文通。衡以青玉爲之。故爾雅曰。青謂之葱。黑謂之黝。緇衣、緇帶、緇布冠。皆謂色之黑者也。○惟天至元焉。此專釋元之名義也。天爲五行之統。故元爲五色之統。其色幽深宏括。難得指名。故謂之元。元實五色皆備。無一不具者也。故五色皆有間。而元獨無間。蓋天之氣化。無物不周。亦大而無偶。既無偶矣。安有間哉。○其餘至謂之紫。此釋服之間色。諸見於經者

也。纁裳薰襦。丹朱彤裳。金鳥縕組。此黃與赤之間也。綠衣綦巾。此青與黃之間也。左傳之綪茷。杜注及說文。謂是大赤。然字既从青。則廣韻謂爲青赤者較安。何晏論語注。以紺爲元。不如說文深青揚赤色之說確矣。蓋綪與紺。皆今之紅青。而綪則青少於赤耳。赤而駁三句。竝詳見上。縓卽今之水紅色也。乃金木之間色。紫則水火之間色也。五色惟赤黑最顯。能揜蔽諸色。緣天極棲神於丑位。地極託象於未宮。故元色近於黑而難名。纁色近於赤以象地。緅爵亦五色皆備之名。但他色不著。惟顯黑赤。而赤又含於黑耳。試以燕鵲之羽。靜室視之。止見其烏。照以日光。五采眩目。此亦元備五色之明驗矣。○韋染三句。此皆染韋之異名也。因物易色。故亦因色易稱。凡染帛謂之采。卽禮之貳采雜采是也。畫文謂之繢。深衣篇所謂純以繢矣。五采備謂之繡。二句。考工記文。古制以繢畫爲繡。三代後始有刺繡之篆工。凡繢畫之事。必先加采色。後施素功。以界畫之。因素色易污。故特施於後也。

古之盛世。創制顯庸。不僭不濫。不敢怠荒。奉行既久。後乃少替。于是純冕繢綫。瓊弁玉纓。有以奢而失禮者。臺笠緇撮。贈襲元纁。廣尺長終幅。則有以儉而失禮者。元冠而紫綫。朝服而以縞。綌衰繐裳。帷殯髽弔。則有以變而失禮者。燕于君。韈而登席。見執政。不釋皮冠。則有以慢而失禮者。至若諸侯而大裘以祭。狐裘以朝。大夫而朱紘繡黼。丹朱中衣。僭端見矣。可勿惕乎。

此一節述服之變亂也。純冕。見論語。及祭統。繢綫。見玉藻。古禮。緇布冠不綫。瓊弁玉纓。見僖公二十八年左傳。臺笠緇撮。見詩序云。刺衣服無常也。元纁廣尺長終幅。見雜記。元冠紫綫。自魯桓公始也。朝服

以縞。自季康子始也。見玉藻。綌衰繐裳。非古也。帷殯。非古也。魯婦人之髽而弔也。自敗於臺駘始也。見檀弓。褚師聲子韈而登席。見哀公二十五年左傳。古燕禮必跣。故曰堂上無跣。燕則有之。杜注云。古者見君解韈。非是。不釋皮冠而與之言。見襄公十四年左傳。大裘。非古也。見玉藻。狐裘以朝。見詩鄘風。管仲鏤簋朱紘。見禮器。繡黼丹朱中衣。大夫之僭禮也。見郊特牲。古制自大夫以上。非祭祀昏冠。大朝覲。不得純衣。庶人之昏祭。止用袗元。女子之始嫁。止布衣錦緣。人非七十以上。衣不得帛襦袴。天子諸侯。每日視朝。皆布衣。燕居則元端深衣。無衣帛者。況於其下者乎。自周末文盛。習俗侈靡。衞文公爲大布之衣。季文子無衣帛之妾。經傳以爲美談。則餘之不然可知。齊桓之高冠博帶。楚莊之絳衣博袍。田文之後宮蹈綺縠之衣。春申之上客皆躡珠履。其侈靡之日甚。更可想見。故王制內則。皆謂七十者。非帛不煖。而孟子述王政曰。五十者可以衣帛。其引君當道之心。殆不欲矯枉過正乎。夫奢者。取其美觀。儉者。取其不費。變者。取其自便。慢者。無所矜式。僭竊者。有無君之心。凡此雖同爲失禮。而奢與僭竊。實亂之見端。其所由來者漸。豈可以不加惕乎。

是故後聖有作。必申明禁令曰。凡庶民、不蠶者不帛。不績者不衰。布帛精麤不中數。幅廣狹不中量。不粥于市。姦色亂正色。不粥于市。錦文不粥于市。衣服不粥于市。君子無故、玉不去身。長民者、衣服不貳。祭器衣服不假。燕衣不踰祭服。雖寒不衣祭服。非列采、不入公門。重素振綌絺、不入公門。苞屨扱衽厭冠、不入公門。表裘襲裘、不入公門。大裘不裼。大夫不坐羊。士不坐犬。士不衣織。不衣狐白。國家靡敝。君子不履絲

屨。君在不佩玉。齊則綪結佩。羔裘元冠不以弔。齊衰不以弔。士唯公門說齊衰。喪冠不緌。大帛不緌。緇布之冠不緌。犬羊之裘不裼。不文飾也。不裼。袍必有表不襌。以帛裹布非禮也。無君者不貳采。散民不敢服雜采。百工商賈。不得服長鬚貂。在父母姑舅之所。衣毋撥。冠毋免。勞毋袒。暑毋褰裳。寒不敢襲。不有敬事。不敢袒裼。不涉不撅。褻衣衾不見裏。男女不通衣裳。不同椸架。不敢縣于夫之楎。不敢藏于夫之篋笥。親沒不髦。父母存。衣冠不純素。孤子當室。衣冠不純采。童子不衣裘裳。衣不帛襦袴。不屨絇。無緦服。庶人非老耋。不衣絲帛。齊衰不以邊坐。大功不以服勤。冠者不肉袒。偏者不袒。禿者不免。不髽。無從匪彝。無即慆淫。儀式既定。故制用大備焉。

此一節。述服之禁令也。凡庶民二句。見周官閭師。此罰之以導其源也。布帛至衣服不粥于市。見王制。此壹其淳制。防姦亂及奢侈也。君子無故。玉不去身。見玉藻。佩玉所以節行。故不去。長民者。衣服不貳。見緇衣。衣無常。則彼都興刺。服不稱。則赤芾貽譏。故君子必戒愼焉。祭器三句。見曲禮及王制。所以尊祭服也。非列采至襲裘不入公門。見曲禮及玉藻。皆以廣敬也。大裘不裼。見玉藻。凡服裘加中衣。袒左袖。謂之裼。裼上加上服。不袒謂之襲。故禮曰。裘之裼也。見美也。服之襲也。完美也。禮不盛服不充。大裘乃郊祀之服。其盛可知。故襲而不裼也。大夫不坐羊二句。見坊記。既食其肉。不復寢處其皮。不盡利之道也。士不衣織二句。見玉藻。染縷而成之。謂之織。此與狐白。皆貴者之服。士始仕。防奢僭。故不衣。國家靡敝二句。見少儀。國奢。則示之以儉。年不順成。則君布衣。故不絲屨也。君在不佩玉四句。竝見玉藻。玉

以比德。不敢於君及鬼神。自居以德。齊以陰幽思。幷不敢間以事也。羔裘元冠不以弔。見論語。君子服其服。則有其容。故衰絰則有哀色。端冕則有敬色。吉服而弔。是不稱矣。齊衰不以弔二句。見檀弓。所以尊君親也。喪冠不緌。見檀弓。大帛不緌。見玉藻。緇布之冠不緌。見雜記。犬羊之裘二句。竝見玉藻。凶冠非吉。太古無飾。故皆不緌。裼。所以見美也。犬羊非裘之美者。何裼乎。袍必有表不襌。見喪大記。不以褻服外著也。以帛裹布。非禮也。見玉藻。不以賤蔽貴也。自君子無故至此。天子至於士之禮也。○無君者不貳采。見玉藻。此以下庶人亦有禁焉。散民二句。見管子立政篇。庶人之上服。則袗元緇。搢裨服。則深衣裋褐。犬羊鹿裘。安有采服而貂製者。故禁之。在父母至不見裏。見曲禮內則。皆所以著敬也。男女至篋笥。竝見內則。所以遠嫌、別內外也。親沒不髦。見玉藻。志永感也。父母存四句。見曲禮。不純素。所以表慶。不純采。卽不髦之義。童子不衣裘裳。見曲禮。衣不帛襦袴。見內則。不屨絇無緦服。見玉藻。戒童子於初服。所以防奢侈之漸。不遽責以成人之道也。庶人非老耋。不衣絲帛。鹽鐵論述古制語。七十者。非帛不煖。故惟老者可以衣帛。齊衰二句。見檀弓。冠者三句。見問喪。及喪服四制、禮欲其可行。傴者肉袒。禿者免髮。是形人之疾。而反以致旁觀之失禮也。故禁之。凡袒之禮有四。裘者、袒裼衣見美。射者、袒中衣見襦。喪與割牲。袒臂見肉。皆左袒。惟有罪者右袒見臂。左右俱袒曰裎。不衣冠曰裸。從匪彝。卽慆淫。若鷸冠、瓊弁、紫綏、朱紘、之類皆是。制用大備。卽下之服表是已。

裘冕象服。一曰龍卷。

王冕十二旒。服十二章。以祀昊天上帝及五帝。冬至祭天。質明行事。故服大裘。春冬之祭。青帝黑帝。亦如之。夏秋則否。猶五帝之牲玉。不必盡如祀昊天也。以冠禮三加。以婚禮親迎。上公之郊祀儗焉。

淇按禮唯上公之祭服。得儗於天子。其餘則各有差。玉藻記朝祭、聽朔、視朝、燕居之服。王與侯、悉不同。周禮言王之饗射驚冕。小祀元冕。郊特牲及三禮圖謂大射、蜡祭、皆皮弁。此卽諸侯諸臣之禮已。蓋天子以袞冕祀先王。以驚冕祀先公。以毳冕祀四望山川。因先王之尸象冕。先公之尸袞冕。五岳四瀆之尸驚冕也。是祭服視所祭者。皆降一等矣。上公以袞冕助王之郊祀。諸侯以驚冕助王之廟祀。繹於羣廟爲小祀。王元冕。而助祭者、皆爵弁。是助祭之服。較主祭者、又降一等矣。凡不得服者。則服其上服。如大夫士、助王郊廟之祀。止服絺冕元冕雀弁也。雜記曰。大夫、冕而祭於公。弁而祭於已。士、弁而祭於公。冠而祭於已。是凡自祭於家。較助祭於君之上服。又各降一等矣。此乃禮之大凡。其經無明文可據者。不著錄。冕而祭於公二句。乃侯國卿大夫之禮。弁而祭於公二句。乃一命以下之士禮。少牢饋食。乃一命之士禮。特牲饋食。乃不命之士禮。故皆元冠朝服。

卷冕。一曰袞冕。

王冕如裘冕。冕止五等。服九章。以祀先王。以大朝覲。以卜筮大祭。

上公諸公及方伯。冕九旒。服九章。以助王之郊祀。以終冠。以親迎。

驚冕。

王冕九旒。服七章。以祀先公。以大饗射。

上公䄍公方伯。冕七旒。服七章。以助王之祀先王。以祀其先公。

三公及牧伯。冕八旒。服八章。諸侯諸伯。冕七旒。服七章。以助王郊廟之大祀。以終冠。以親迎。

毳冕。

王冕七旒。服五章。以祀四望山川。

王臣自卿以上。皆冕六旒。服六章。五等諸侯。皆冕五旒。服五章。侯伯以祀其先。孤卿子男。以助王郊廟之祀。以終冠。以親迎。

絺冕。一曰黻冕。

王冕五旒。其餘得服者。皆四旒。服四章。王以祭社稷五祀以耕籍。王之孤卿、及子男。以祀其先。王之大夫公之孤。以助郊廟之祀。以終冠。以親迎。

元冕。一曰裨冕。

王及三命以上。皆三旒。裳三章。再命者。二旒。裳二章。一命之大夫。無旒。裳一章。皆元衣無文。王以祭羣小祀。以賓尸。以致齊。以聽朔。以食老更。五等諸侯。以六年朝於天子。將朝、以出覲朝。以告於廟。反亦如之。王之大夫公之孤。以祀其先。王之上士中士。及侯國之卿大夫。各以助其君郊廟之祀。以終冠。以親迎。

爵弁（即雀弁。一曰皮弁。亦曰韋弁。）服。一曰元服。

純衣者、纁裳韎韐纁履。（君舄。臣屨。皆黑絇繶純。）命士以上裳一章。不命者無章。以釁廟遷廟。侯之世子未誓釋服以朝王。王臣以助王之羣小祀。王之上士中士及侯國之卿大夫以祀其先。卿以歸聘臣之饔餼牢禮。王之下士及凡侯國之士各以助其君之祭以衛王殯。以終冠。以親迎。

紂衣者、服如侯國之朝服。天子以哭諸侯。

淇按自九章至一章。春秋左氏傳謂之九文。惟附庸之君。諸經不言何服。以王臣出封加一等、元士受地視附庸、推之。是附庸亦有三等。春秋繁露所謂字者、方三十里。名者、方二十里。人氏者、方十五里。是也。然則附庸之君大者絺冕四章。次者元冕三章。小者元冕二章矣。

韋弁服（即戎服。一曰均服。）

韎弁、韎衣、韎裳、韎韐、韠屨。自天子至於士。凡即戎者。均服之。

淇按衣冠韠屨、皆韎韋。又上下同服。故曰均。此鞏之戰。齊君所以得免也。郤氏竝其袴韈。亦以韎韋。此楚君之所以譏爲君子也。舊說謂即戎者。皆韎韋之跗。注非是。

皮弁（即蒙弁。一曰會弁。）服。

皮弁之縫。飾以玉璂。各如其冕旒之數。唯一命以下者、無飾。其服、皆素衣、素裳、素韠、素履。（君白舄。青絇繶純。臣白屨。黑絇繶純。）王以每日視朝。以月朔月半巡視祭牲。以郊祀聽祭報。以卜天變。以卜養蠶者。以賓射。以視學

釋采。凡在王朝者。日以朝於天子。卿大夫、以郊勞諸侯。諸侯以聽朔於太廟。以巡視祭牲。以蜡祭。以大射。以受郊勞、及來聘者之享禮。卿大夫、以君命、聘問於鄰國。占者、爲大夫卜宅與葬。凡冠者、以再加。

冠弁（卽皮冠）服。一曰厲飾。

冠用爵韋服。如侯國之朝服。凡田獵者服之。

淇按田獵者、必皮冠。經有明文。佩囊弭以從事。故曰厲飾。見所敬者必釋冠。此猶戎服之免冑也。以楚靈之暴。尙知釋皮冠、與大夫言。衞獻之於孫文。則以此賈禍矣。注謂冠弁卽元冠朝服者、誤。蓋司服一篇。自大裁素服以前。皆言王禮。服之大者。元冠元端。止是始冠及燕居之服。故略而不著。不得因此。遂幷皮冠元冠爲一也。賈疏。知冠弁、是皮冠矣。又牽混韋弁。別於厲飾。謂四時之正田。仍用韋弁服。亦非是。司服篇。諸言凡者。凡衆人。凡一切。豈有但著小獵。而反遺正田之理。

元冠朝服、卽端委。一曰委端。

元布冠。緇布衣。素裳、素韠、素履。（君爲臣屨。）王冠以始加。諸侯以相朝會日。與其臣以視朝。以食命聘使。食聘使。以燕。以射。以接世子而名之。卿大夫。以使聘受命。夕幣釋幣。肄禮展幣。問卿反命。卿以郊勞聘使。宰夫以歸饔餼。於衆介以鄉飲鄉射。以時儺。立于阼。士之一命不命者。以祀其先。以冠子。筮日。以負世子見於君。占者、爲大夫筮宅與葬。

淇按周禮。凡侯國之大夫。皆元冕而下。乘墨車。覲禮云。侯氏裨冕。乘墨車。荀子曰。大夫裨冕。然則裨冕、卽元冕。甚明。故詩詠諸侯之朝王。止稱其介圭龍旂。赤芾金舄。邪幅鸞聲。而所謂鉤膺鏤錫。元衮及黼者。皆是言旣覲之後。王之賜予。詩禮之文。如此符合。可知鄭注之解裨冕。不足據矣。蓋裨从卑衣。謂之裨冕。自是冕服中之最卑者。不得云衮冕以下。皆稱裨冕也。至於諸侯相朝之服。穀梁傳云。陽穀之會。桓公委端搢笏。以朝諸侯。與曾子問。諸侯相見。必告于禰。朝服而出視朝之說。亦相證。然則侯氏之相朝。用端委。不用皮弁矣。

元端服

衣冠與朝服同。而裳韠各異。君朱裳、朱韠。大夫素裳、素韠。惟大夫之元端。卽朝服。上士元裳。中士黃裳。下士雜裳。皆爵韠、黑履。君黑舄。赤絇繶純。臣黑屨。青絇繶純。王以燕居。諸侯至于士。以始冠、用緇布冠。卿大夫以朝其臣。士以冠子。以昏禮。下達問名。納采問吉。以迎親迎者。以祭之前。諏事筮日。

淇按元端。乃服之大名。其別有五。一爲冕服之通稱。玉藻、之元端朝日、元端以祭、是也。此是元冕、端衣。一爲布衣之專稱。玉藻、之元端而居朝元端、是也。此是元冠緇布衣裳。則各依其等。一爲天子齊服之名。郊特牲、之元冕齊戒、司服、之其齊服有元端、是也。此是元冕、元衣、元裳、爵韠。玉藻、所謂齊則精結佩、而爵韠。郊特牲、所謂齊之元也。以陰幽思也、是矣。一爲諸侯以下齊服之名。玉藻曰。元冠丹組纓。諸侯之齊冠也。元冠綦組纓。士之齊冠也。是已。此是元冠、緇布衣、元裳爵韠。與侯國上士之元

端同。但以綪結佩、少異耳。一爲諸侯以下始冠之服。及庶人之元端服。此是緇布冠、緇布衣裳。則各依其等。庶人則緇裳、緇韠也。玉藻曰。始冠緇布冠。自諸侯下達。士冠禮之始加。用緇布冠。服元端服。士冠禮、士昏禮之有司。使者、從者、皆元端。卽此元端矣。庶人之畢袗元。亦是此服。但衣裳皆禪、而不褶。以被於上耳。蓋元冠。乃士以上之朝冠。無位於朝者。自不得著。故以緇布冠易之。諸侯以下之始冠。亦皆用之者。所謂天下無生而貴者也。諸侯以上。士之元端服。爲齊服。上士卽以齊服、爲元端服。此猶之侯國之大夫。卽以朝服、爲元端服。禮窮則同。士去君遠。不嫌於逼上也。

齊服之元端。

天子元冕、元衣、元裳、爵韠、綪結佩、黑舄。　諸侯以下。皆元冠、緇布衣、元裳、爵韠、綪結佩、黑屨。但冠之組纓。各異耳。

素端。

素冠、素衣、素裳、素韠、白履。君舄。臣屨。　天子至於士。凡遇大札大裁。將祭禱而齊戒。皆用此服。此卽皮弁服。而易用素冠者。其冠服。皆無緣。

緇布冠端服。　亦曰元端。

公侯至於士、冠禮之始加。服之。裳與韠履。各依其等。　凡庶人在官。及大夫士之私臣。有禮事、皆服之。但緇裳、緇韠、緇屨、爲異耳。

緇布冠、袗元。

此庶民之上服也。凡婚祭禮事。皆服之。

淇按禮運曰。五色、六章、十二衣。旋相爲質也。十二衣。皆指祭祀之上服而言。謂章服十等。加以無章之爵弁服。及庶人之元端服也。袗元之衣裳、亦端制。士冠禮士昏禮。分袗元、元端、爲二者。袗者、褌也。雖亦端衣。褌、而不褶。言止被於上也。下者之上服。卽上者之裨衣。故曰旋相爲質。

緇布冠。卽緇撮。深衣。卽縞衣。一曰麻衣。

公侯至於庶人。燕居皆服之。

素服。一曰降服。

縞冠、素衣、素裳、韠屨、徹緣。天子至於士。凡遇大札、大荒、大烖。皆服之。士大夫去國。亦服之。

淇按禮無天子服深衣之文。所謂素服者。卽素端、而去其飾也。或曰。用白布深衣、而徹緣。卽衞文公、大布之衣。大帛之冠。是也。帛白古文通。降服者。示有罪。自責也。虞之象刑。周之明刑。見於經者。止有縞冠素紕。垂緌五寸。及縞冠元武。數條。愼子、幪巾當墨。草纓當劓。菲屨當刖。艾韠當宮。赭衣無領。當大辟之說。荀子正論篇。已駁斥之。非經義。故不錄。

內服表。

褘衣。當龍卷。

王后及上公之夫人各從其君以祀先王。　諸公、及方伯之夫人以朝見、受命于王后以嫁、以受命婦之獻繭。

揄狄、當鷺冕。

王后、及上公、諸公、方伯之夫人各以從君祀先公。　三夫人及三公、牧伯之夫人以朝王后、而受命以助王后之廟祀以嫁、以受命婦之獻繭。

闕狄、一名屈狄、當鷩冕。

王后及五命以上之夫人各以祭內之羣祀。　三公、及牧伯、侯伯之夫人以從君祀其先。　九嬪、及九卿子男之夫人以朝王后、而受命以助王后之廟祀以嫁、以受命婦之獻繭。

鞠衣、當絺冕。

凡四命以上者躬桑皆服之。　世婦、及王國孤卿、公之孤之妻以助后夫人之廟祭以朝后夫人而受命以嫁、以獻繭。

展衣、一名檀衣、當元冕。

后夫人以禮事見君、及賓客。　三命再命及一命大夫之妻以朝后夫人而受命以助后夫人之祭事以嫁、以獻繭。

緣衣、卽褖衣、一曰稅衣、當爵弁服。

后夫人及內命婦以接御於君。三命再命、及一命大夫之妻以從夫祀其先。一命、及不命之士妻以助后夫人之祭事以嫁以獻繭以見賓客。

淇按三狄三衣制皆以帛故以當外之冕服爵弁服外之純衣皆冕爵弁亦有冕名內之純衣、不皆狄副者衣服以承祭者爲重周禮無郊禖之祀后夫人無外祭故三狄已足且袞鷩毳冕褘揄屈狄皆貴者南面之衣故狄服者首必副鞠衣以下止是臣妻之上服后夫人之裨衣故可無狄副也絺元亦是臣服猶稱冕者孤卿大夫輔君爲政以臨萬民不可不尊崇其體其妻無小君之稱故降而服三衣耳。

錫衣。當元冠朝服

自王后至士之妻皆服之。一命之士妻從夫以祀其先。

宵衣。當元端服。

王后以燕居。不命之士妻以從夫祀其先。

袗元。

庶人妻以從夫祀其先以相禮事以嫁則施錦緣。

縞衣。當深衣。

自公侯夫人至於庶人之妻以燕居。

服次表

凡致齊親身著明衣非齊事則著襦　其上襦衣裳　又其上裘　又其上裼衣　又其上上服此爲冬及春之服次

暖則去裘　再暖去袍繭　再暖則以澤易襦凡齊事明衣不澤此爲春及秋之服次

當暑則親身或明衣或澤　其上中衣或綌或絺　又其上上服此爲夏之服次

淇按冕服爵弁服朝服元端袗元皆端衣也但布帛異耳長衣中衣逢掖褐寬博皆深衣也但袂袪異耳裼衣綃衣絞衣緇衣此是緇衣以裼之緇衣非朝服之緇衣素衣此亦裼衣非皮弁服之素衣黃衣錦衣此亦裼衣非侯夫人在途之錦衣亦非庶人妻嫁時之錦衣丹朱中衣皆中衣也但領與緣之采帛異耳綌絺紵衣亦是中衣其取材各異惟婦人之服與男子之袍同制衣裳通制而不分故無衣帶下尺之衽童子之服亦衣而不裳也玉藻正義引皇氏服次之說分裼衣中衣綌絺爲三誤矣

古經服緯卷下

下篇

古制喪服五等其衰之異物者十有三錫衰、緦衰、疑衰、麻衣、不與也服之異制者十有九免、與練冠、縞冠、不與也受服十等纖冠元端、不與也

此一節述喪服之大凡也服之爲制不止五等儀禮喪服篇統以五者戴記服問引古傳曰辠多而刑五喪多而服五上附下附列也蓋親義重者附於大功以上恩義疎者附於小功以下猶人之得罪附於五刑五者之中又各分輕重也衰者喪服上衣之統稱因當心有布曰衰長六寸博四寸以見服此者皆有哀摧之心焉故因以爲名異物者所用之布不同也錫衰、緦衰、疑衰見周官司服麻衣見儀禮喪服異制者冠帶杖屨等物也免亦冠類見喪服篇練冠、縞冠見喪服記纖冠見禮問傳並詳下

五等者斬、齊、大功、小功、緦衰十有三者斬衰正服三升義服三升半齊衰降服四升正服五升義服六升緦衰四升半大功降服七升正服八升義服九升小功降服十升正服十一升義服十二升緦則降正義服皆十五升抽其半

此一節述喪服五等之名及衰服十三等之異也斬、齊、大功、小功、緦見喪服篇此以人功裁製及布縷之精麤別也蓋未成布者縷極疏故以裁製之法分輕重既成布者縷少密故以人功之多寡爲等差

喪服傳曰。斬者何。不緝也。齊者何。緝也。賈疏云。緝則今人謂之緶。今按緝者、齊也。凡布之裁斷處。屈褶其邊。而齊縫之。使縷不脫。是之謂緝。斬衰之帶下尺。及衰負適裳之斷處。皆不緝。故曰斬。齊衰以下。則無不緝者矣。四服皆緝。而獨齊衰得緝名者。齊衰自四升至六升。雖疏未成布。稍已可緝。且以見斬衰者之創鉅痛深。衣極疏之物。不可緝。亦不遑緝也。大功以下成布。已鍛而灰之。其可緝不待言。故止以人功之粗細分之。不須更言裁製耳。同此二尺二寸之幅。大功則五百六十縷以上。小功則八百縷以上。其功之有間可知。至於緦之升數。雖反少於大功之正服。而布縷之精細。則與絲無殊。是不但鍛而灰之。而且有事其縷矣。故以爲喪服之最輕者。此則五等之所由分也。○衰十有三等者。此言五等降正義服衰裳之異也。斬衰、正服三升。義服三升半。喪服傳所謂衰三升。三升有半。是也。鄭注云。衰、斬衰也。三升半者、義服也。齊衰、降服四升。正衰五升。義衰六升。而諸侯之大夫爲天子則四升有半。喪服傳所謂齊衰四升。繐衰四升有半。是也。鄭注云。齊衰、正服五升。其冠八升。義服六升。其冠九升。繐衰升數。在齊衰之中者。不敢以兄弟之服、服至尊也。今按繐衰一等。經列服制。冠於小功之上。因其布縷、與小功同。故傳曰。繐衰者何。以小功之繐也。傳言升數。列於齊衰之終。因其布止三百六十縷。且疏於齊衰之正服。故傳曰繐衰四升有半。此本禮中之特制。除諸侯之大夫爲天子。無服此者。檀弓記。叔仲衍之喪。姑姊妹。叔仲柳之妻。服其舅之喪。皆繐衰而環絰。所以譏失禮。故上篇記縣子之言曰。綌衰繐裳非古也。雖縷如小功。而升數同齊。故今從傳義。附於齊衰之末。所謂不敢以兄弟之服、服至尊也。小功以下爲兄

弟大功、小功。皆有降、有正、有義。喪服傳。所謂大功八升。若九升。小功十升。若十一升。是也。鄭注曰。言服降而在大功者。衰、七升。正服、八升。其冠皆十升。義服、九升。其冠十一升。其降而在小功者。衰、十升。正服、衰十一升。義服、衰十二升。此卽大功小功之六等也。緦服、亦有降正義。而布皆用緦。是三者、共爲一等也。喪服傳曰。緦者、十五升。抽其半。有事其縷、無事其布、曰緦。鄭注云。謂之緦者。治其縷、細如絲也。統五服計之。是端衰之等。凡一十有三。弔服之錫衰、緦衰、疑衰。周禮謂之弁絰。雜記曰。凡弁絰。其衰侈袂。旣多其袂。則不得謂之端衰矣。五服之衰。共十三等。而禮間傳曰。斬衰。三升。齊衰。四升、五升、六升。大功。七升、八升、九升。小功。十升、十一升、十二升。緦麻。十五升。去其半。止十一等者。不及斬之義服。齊之繐衰也。服、十有九者。斬衰裳。苴絰杖絞帶。冠六升繩纓。菅屨。正服義服同。惟公士大夫之衆臣。爲其君、布帶繩屨。凡二等。

此下至二十五等也。皆申明服制之異。以著冠、絰、杖、屨、年、月、之不同。此一節。述斬衰二等也。斬衰至菅屨。喪服經文傳曰。斬者何。不緝也。苴絰者。麻之有蕡者也。苴絰大搹。左本在下。苴杖竹也。削杖桐也。杖各齊其心。皆下本。菅屨者。菅菲也。鄭注云。凡服。上曰衰。下曰裳。麻。在首在要。皆曰絰。絰之言實也。明孝子有忠實之心。故爲制此服焉。首絰。象緇布冠之缺項。要絰。象大帶。又有絞帶。象革帶。齊衰以下用布。賈疏云。斬衰、先言斬下。疏衰、後言齊者。以斬衰、先斬布、後作之。故先言斬。疏衰先作之。後齊之。故後言齊。云苴絰杖絞帶者。以一苴目此三事。謂苴麻、爲首絰要絰。又以苴竹爲杖。又以苴麻爲絞帶。喪服四

制。苴衰不補。則衰裳亦用苴矣。云冠六升繩纓者。以六升布爲冠。又屈一條繩爲武。垂下爲纓。冠在首、退在帶下者。以其衰、用布三升。冠六升。冠既加飾。故退在帶下。又齊衰冠纓用布。則知此繩纓、不用苴麻。用枲麻。故退冠在下。更見斬義也。云菅屨者。謂以菅草爲屨。詩云。白華菅兮。白茅束兮。鄭云。白華已漚。名之爲菅。濡刃中用。則此菅亦是已漚者也。以下諸章。並見年月。唯此斬章。不言三年者。以其喪之痛極。莫甚於斬。故不言年月。表創鉅而已。是以衰沒人功之疏。經又言麻之形體。至於齊衰以下。非直見人功之疏。又見經去麻之狀貌。舉齊衰云三年。明上斬衰三年可知。又傳曰。冠六升。外畢鍛、而勿灰。衰三升。疏云以冠爲首飾。布倍衰裳。而用六升。又加以水濯。勿用灰而已。冠六升勿灰。則七升以上故灰矣。故大功章、鄭注云。大功布者。其鍛治之功。麤沽之。則七升以上。皆用灰也。云衰三升、不言裳者。裳與衰同。故舉衰以見裳。爲君義服。衰三升半、不言者。舉正以包義也。○公士大夫之衆臣、爲其君。布帶繩屨。亦喪服經文。傳曰。公、卿、大夫、室老、士、貴臣。其餘、皆衆臣也。君謂有地者也。衆臣杖。不以卽位。近臣、君服斯服矣。注云。公卿大夫。厭於天子諸侯。故降。其衆臣。布帶繩屨。貴臣得伸。不奪其正。室老、家相也。士、邑宰也。近臣、閽寺之屬。君、嗣君也。斯、此也。近臣從君。喪服無所降也。繩屨、今時不借也。疏云。其布帶則與齊衰同。其繩屨。則與大功等也。公卿大夫、有菜邑者。其邑既有邑宰。又有家相。若無地卿大夫。則無邑宰。直有家相。○凡二等者。專以衰裳布縷之異數者言。則前之十三等是也。專以冠絰杖屨之異物者言。則此之十九等是也。斬之正義。前爲二等。此爲一等。其義之降服。又自爲一等。故曰凡二等也。

斬衰一名苴衰。疏謂衰裳亦用苴麻。未確。三升之數。二百四十縷。若是多子之苴麻。必難紡績。苴衰之稱。當以經杖絞帶得名。猶之五冕、以衣得名。中衣、以緣得名。觀周官之布物。皆掌於典枲。則古時之布。皆用枲麻可知。其所以分輕重。止是升縷之多寡精粗。及鍛灰涑治、之或有事、或無事耳。

疏衰裳。齊牡麻絰。冠布纓。削杖。布帶。疏屨。或三年。或期。或不杖期。不杖者、麻屨。其無受者、三月繩屨。惟諸侯之大夫爲天子。繐衰裳。牡麻絰。冠八升。凡五等。

此一節。述齊衰之五等也。喪服經曰、疏衰裳。齊牡麻絰。冠布纓。削杖。布帶。疏屨。三年者。父卒則爲母云云。傳曰。齊者何。緝也。牡麻者。枲麻也。牡麻絰。右本在上冠者。沽功也。疏屨者。蔗蒯之菲也。注云。沽麤也。麤功、大功也。疏云。齊冠七升。初入大功之境。故言沽功。始見人功沽麤之義。是爲一等。又經曰。疏衰裳。齊牡麻絰。冠布纓。削杖。布帶。疏屨。期者。父在爲母云云。是爲二等。又曰。不杖麻屨者。祖父母、世父母、叔父母、云云。注曰。此亦齊衰。言其異於上。是爲三等。經又曰。疏衰裳。齊牡麻絰。無受者。寄公爲所寓云云。注曰。不著月數者。天子諸侯葬異月也。小記曰。齊衰三月。與大功同。著繩屨。疏云。天子七月葬。諸侯五月葬。爲之齊衰皆三月。藏其服。至葬。更服之。葬後乃除。是以不著月數。注云。小記者。證此章著繩屨也。是爲四等。今云五等者。諸侯之大夫爲天子。繐衰裳。牡麻絰。既葬除之。傳曰。齊衰四升。其冠七升。以其冠爲受。受冠八升。繐衰四升有半。其冠八升。繐之衰冠升數。皆如齊衰。故并前之四章。爲五等也。

大功布衰裳。牡麻絰。降服。衰七升。冠十升。無受者。其長殤皆九月。纓絰。中殤七月。不纓絰。正服義服。皆牡

麻絰。纓布帶。有受者。卽葛九月。共三等。凡功布之冠帶。皆有緣。

此一節。述大功衰之三等也。經曰。大功布衰裳。牡麻絰。無受者。子女子子之長殤中殤云云。傳曰。何以大功也。未成人也。何以無受也。喪成人者。其文縟。喪未成人者。其文不縟。故殤之絰不樛垂。蓋未成人也。年十九至十六爲長殤。十五至十二爲中殤。十一至八歲爲下殤。八歲以下。皆爲無服之殤。無服之殤。以日易月。以日易月之殤。殤而無服。故子生三月。則父名之。死則哭之。未名。則不哭也。其長殤。皆九月纓絰。其中殤。七月不纓絰。注云。縟猶數也。其文數者。謂變除之節也。不樛垂者。不絞其帶之垂者。雜記曰。大功以上散帶。以日易月。謂生一月者。哭之一日也。喪而無服者。哭之而已。絰有纓者。爲其重也。自大功以上、絰有纓。以一條繩爲之。小功以下。絰無纓也。疏云。凡喪至小斂。皆服未成。服麻絰麻帶。大功以上、散帶之垂者。至成服乃絞之。小功以下。初而絞之。惟殤大功、亦於小斂。服麻散帶。至服成後、亦散不絞。絰之有纓。所以固絰。猶如冠之有纓以固冠。亦結於頤下也。五服之正。無七月之服。惟此大功中殤有之。故禮記云。九月七月之喪三時、是也。自大功已上、絰有纓。此鄭廣解五服有纓無纓之事。今按此大功、九月七月二等。皆降服也。故衰七升。冠十升。其帶之不樛垂。絰之或無纓。與正服皆異。經曰。大功、布衰裳。牡麻絰。纓布帶。三月受。以小功卽葛九月者。始是正服義服之等。布縷之升數雖異。其制爲服也。則同。故共爲一等。統前無受之二等計之。是大功之服、共三等者。○凡功布之冠帶、皆有緣者。齊服傳曰。齊衰大功。冠其受也。緦麻小功。冠其衰也。帶緣各視其冠。賈疏以緣爲中衣之緣。敖繼公、謂

斬衰之領袖。齊衰之衣冠。皆有緣。此二說。俱未確。按傳文、附於齊衰受冠之下。因齊衰之冠。布用大功也。既謂之功。則不唯其布加功。其制亦加功矣。故凡功布之冠帶。無論正服受服。必皆有緣。此所以謂之功也。蓋斬衰之受。齊衰之正。其冠與帶、皆無緣。其餘凡大功以下者。皆有緣也。故服緯、於此節著明之。凶服之五衰。視吉服之五冕。冕服不聞有緣。況凶服之斬齊乎。傳義。蓋謂帶與諸等緣布。各視其冠耳。斬齊小祥後。尙服功衰。所謂練衣縓緣者。自是中衣。禮有明文。不得謂衰皆有緣。古惟中衣、明衣、長衣、深衣、有緣。凡謂之端者。不緣飾也。○首絰。乃喪冠之始制。緇布冠。乃吉冠之始制。故注云。首絰。象緇布冠之缺項者。至於絰之上本下本。注疏俱未明晰。敖繼公、謂皆言首絰。纓卽絰之餘。麻垂於或左或右者。上本則本在絰。下本則本在纓。此別輕重之等。非以固絰也。存以俟考。

小功布衰裳。澡麻帶絰。五月者。布十升。其絰。或有本。或無本。小功布衰裳。牡麻絰。卽葛五月者。布十一升。若十二升。凡三等。自小功以下、皆無受冠與衰同布。吉屨無絇。

此一節。述小功服之三等也。小功布衰裳。至五月者。二段、皆喪服經文。餘見注疏。鄭注云。澡者。治去莩垢。不絕其本也。小記曰。下殤小功。帶澡麻。不絕其本。屈而反以報之。疏云。屈而反以報之者。謂以一股麻、不絕本者爲一條。展之爲繩。報合也。以一頭屈而反向上合之。此專據齊衰下殤小功重者而言。其餘大功之殤在小功者。麻帶絕本。又鄭注後章云。卽、就也。小功輕。三月變麻。因故衰以就葛絰帶、而五月也。間傳曰。小功之葛。與緦之麻同。舊說。小功以下。吉屨無絇也。疏云。卽葛五月者、以此。成人文縟。故

有變麻服葛法。其衰裳之制澡絰等。與前同。知布各異者。鄭注云。其降而在小功者。衰十升。正服。衰十一升。義服。衰十二升。蓋小功以下。衰冠皆無受。惟成人小功。有變麻服葛法。其下殤小功。雖帶絰有本。亦無卒哭之稅。皆以麻終殤之月算而已。是爲三等。冠與衰同布。卽傳所云。緦麻小功。冠其衰也。

緦麻。布衰裳。麻絰帶。皆三月除。凡上下之弔服。有錫衰、緦衰、疑衰、三等。皆侈袂環絰。諸侯及卿大夫當事。則皮弁環絰。否則不絰。士相弔。則未斂。深衣、裼裘。卽斂弁絰。疑衰、素裳。凡六等。

此一節。述緦麻之六等也。緦麻。布衰裳。麻絰帶者。喪服篇注文。皆三月除者。緦麻之降。正義服三等。皆三月除服也。司服云。凡凶事、服弁服。凡弔事、弁絰服。凡喪、爲天王、斬衰。爲王后、齊衰。王、爲三公六卿、錫衰。爲諸侯、緦衰。爲大夫士、疑衰。其首服、皆弁絰。又謂五等諸侯及公之孤。凶服皆同。大夫加以大功小功。士如大夫之服。鄭司農注云。錫、麻之滑易者。十五升去其半。有事其布。無事其縷。緦、亦十五升去其半。有事其縷。無事其布。疑衰、十四升衰。鄭康成注云。服弁喪冠也。喪服。天子諸侯。齊斬而已。卿大夫、加以大功小功。士亦如之。又加緦焉。君爲臣、服弔服也。弁絰者、如爵弁、而素、加環絰。其服錫衰、緦衰、疑衰。諸侯及卿大夫。亦以錫衰爲弔服。喪服小記曰。諸侯弔、必皮弁。錫衰、則變其冠耳。士當事。弁絰、疑衰。變其裳以素耳。國君於其臣、弁絰。他國之臣、則皮弁。大夫士、有朋友之恩。亦弁絰。又文王世子注云。君雖不服臣。卿大夫死。則皮弁錫衰以居。往弔。當事。則弁絰於士。蓋疑衰。同姓則緦衰。據此。是大夫以上。緦皆降而無服。其弔而緦衰者。則有矣。喪服記云。朋友麻。此統貴賤言之也。後鄭以皮弁、疑衰、素裳、爲士

之弔服、與前鄭少異。十四升素裳之說、皆不見於經、亦各述所聞耳。凡弔者、主人未斂、則深衣裼裘、既小斂、則衰絰襲裘。檀弓、述曾子子游之事、是其證。儀禮疏、謂曾子子游朝服而弔、誤也。檀弓、述夫子之言曰、始死羔裘元冠者、易之而已。注謂、易以深衣、不云朝服也。據此弔服五等、及緦之喪冠者、是緦麻之服、共六等矣。雜記曰、凡弁絰、其衰侈袂、內之弔服、世婦錫衰、士之妻疑衰、皆吉笄無首布、總見喪服記、及檀弓注。

此之謂十有九服、合免、與練冠、縓冠、縞冠、心喪、共二十五等也。

此結上文、免練六等、詳見下。

受服十等者、斬衰、冠皆六升、齊衰、降服、冠七升、正服、冠八升、義服、冠九升、大功、降服、及正服、冠皆十升、義服、冠十一升、皆以其冠爲受、其受冠皆加一等、此既虞卒哭之受服也。凡受者、皆去麻服葛、三年之喪、及爲母妻期服者、練則以卒哭之冠爲受、衰練冠、右縫條屬、角瑱、練中衣、黃裏、皆緣、葛要絰、繩屨、無絇、鹿裘衡長袪、袪裼之可也、大祥除喪服、吉服而筮尸、縞冠、素紕、有蕤、朝服而祭、祭畢、素麻衣、既祥、中月而禫、元冠、朝服而祭、祭訖、則纖冠、元端、黃裳、以吉祭、此之謂受服十等。

此一節、述受服之十等也。喪服經曰、衰、三升、三升有半、其冠六升、以其冠爲受、受冠、七升、齊衰、四升、其冠七升、以其冠爲受、受冠、八升、禮記間傳曰、斬衰、三升、既虞卒哭、受以成布六升、冠七升、爲母、疏衰四升、受以成布七升、冠八升、去麻服葛、葛帶三重、此言斬衰、及齊衰、三年之受服也、是爲二等、喪服傳曰、

齊衰、大功冠其受也。緦麻、小功冠其衰也。此言小功以下無受。惟斬、齊、大功始有受耳。除上之二等其餘則喪服賈疏云。正服齊五升冠八升。既葬以其冠爲受。受衰八升冠九升。義服齊衰六升冠九升。既葬以其冠爲受。受衰九升冠十升。降服大功衰七升冠十升。既葬以其冠爲受。受衰十升冠十一升。正服大功衰八升冠十升。既葬以其冠爲受。受衰十升冠十一升。義服大功衰九升冠十一升。既葬以其冠爲受。受衰十一升冠十二升。蓋大功之正降受服同等。猶斬衰之正義受服同等也。除去齊衰三月、總衰七月及殤大功之無受者。是既葬卒哭之受服。斬齊大功共止六等耳。至於小祥以後。惟三年之喪。及爲母妻期者。又各有受衰。皆以既葬卒哭之受冠爲小祥之衰服。則七升、八升、九升、三等也。前在卒哭之時。既著受服。男子去首與要之麻絰。而變用葛絰。婦人去首之麻絰。亦變用葛絰。其絞帶、則變用布。及小祥以後。要絰弗除。但首著練冠。中著練衣。以黃爲裏。以縓爲緣。其上仍著功衰耳。間傳曰。期而小祥。練冠縓緣。要絰不除。雜記曰。三年之練冠。亦條屬右縫。檀弓曰。練練衣黃裏縓緣。葛要絰繩屨無絇。角瑱鹿裘衡長袪。袪、裼之可也。喪小記曰。練筮曰筮尸。視濯。皆要絰杖繩屨。此之謂矣。鄭注云。小祥練冠練中衣。以黃爲裏。縓爲飾。黃之色、卑於纁。縓纁之類。明外除練而爲裘。橫廣之。又長之。又爲袪。則先時狹短無袪可知。有袪而裼之。備飾也。孔疏云。小祥。男子去首絰。惟餘要絰。據此。則男子之首絰。婦人之要絰。於卒哭時。或葛、或不葛。至小祥時。皆除之。間傳所謂、男子除乎首。婦人除乎帶。男子重首。婦人重帶。除服者。先重者是也。男子惟已除首絰。故得著練冠。所謂麻不加於采也。婦人惟已除要絰。

故檀弓曰婦人不葛帶也。小祥之受服、又三等。故通前爲九等。注疑鹿裘之袪爲犴褻。疑裼爲絞衣。並非是。小祥以前。鹿裘短袂隱於內。故不縫著袂口以爲袪。既祥。袂衡長露於外。故縫其口以爲袪。鹿色淺赤。故卽以緣之。練衣爲裼。非裘飾青犴。別加絞衣矣。迨至大祥。則喪服全除。止著素冠素衣。或且朝服而素韠。詩曰。庶見素冠兮。庶見素衣兮。庶見素韠兮。卽謂此。檀弓曰。祥而縞。是月禫。徙月樂。喪服小記曰。除成喪者。其祭也、朝服縞冠。間傳曰。又期而大祥。素縞麻衣。中月而禫。禫而纖。無所不佩。玉藻曰。縞冠素紕。既祥之冠也。蓋詩之素冠。卽禮之縞冠。詩之素衣。卽禮之麻衣也。古制冠及深衣。皆以布縞素、卽布帛之通稱。小祥之練衣、練冠。亦是湅熟之布名。不得因其字從系。而謂是帛也。是故縞冠、一曰素冠。素衣、一曰麻衣。雖在吉服。尙或通稱。詩之縞衣綦巾。麻衣如雪。是也。況在大祥。何妨互證。皇孔賈氏等疏。必棄置經文。強爲差別。非是。吉時有縞衣、素衣、麻衣。而無縞冠、素冠、練冠。吉時之深衣中衣。皆緣以帛。凶時之深衣中衣。皆緣以布。喪服傳曰。帶緣各視其冠。是也。惟大祥時。介在吉凶之間。故冠與衣。得布質而帛飾。則縞冠素紕。縞而後蕤。是矣。其麻衣。則仍是布緣之深衣。不得甫除衰裳。卽著吉服也。故有子之組纓絲屨。檀弓譏之。是此時之深衣。仍用布爲緣可知。此衣冠統前計之。卽受服之十等也。至於禫祭以後。纖冠元端。則純乎吉矣。不應在受服之數。鄭注從大戴氏受除之說。以白經黑緯爲纖。未見所據。大祥縞冠後。果尙有受冠。何至中月以前。有子已先爲組纓之飾。反復推究。纖冠卽吉冠之統稱。甚明。三年之喪。皆期而小祥。再期、而大祥。中月禫。徙月樂。共二十七月也。此節。於卒哭、受服、

二祥、禫、樂。不言時月者。雜記謂天子七月而葬。九月而卒哭。諸侯五月而葬。七月而卒哭。大夫三月而葬。五月而卒哭。士三月而葬。是月卒哭。又曰。期之喪。十一月而練。十三月而祥。十五月而禫。此節統言貴賤。包舉斬齊卒哭與祥禫。各不同時。故止言受服之節次。不具時月也。

所謂免者。濟五服之窮。以協儀而成禮者也。練冠者。公子爲其母與妻。及除喪以待弔者也。縞冠元武者。子姓之從服也。心喪三年者。師死之義服也。此六等。不在五服。其絰帶、皆如緦。其衣之布、皆如小功。凡爲師心喪者。出亦絰。

此一節。述免、與縞、練、心喪、之六等也。喪服經曰。朋友皆在他邦袒免。注引舊說云。免象冠。廣一寸。小記云。免而以布。又曰。男子免。而婦人髽。大傳曰。四世而緦。服之窮也。五世袒免。殺同姓也。蓋五等凶服。各有喪冠。惟世遠親盡。已在五服之外者。不可著凶冠。又不可著吉冠。故先王制禮。作此免以代之。所以濟五服之窮。以協儀而成禮也。因此凡不當著冠之時。皆著免。故五服中。皆有著免之時。所謂免者。以何爲也。曰、不冠之所服也。是免。不惟著於括髮肉袒時矣。故奔喪爲母者、一括髮。其餘免、以終事。大功以下不括髮。免麻於東方。小記謂緦小功。報虞卒哭則免。遠葬者。及郊而後免。反哭君弔雖不當免時也。主人必免。雖異國之君免也。親者皆免。此可知免之用廣矣。○練冠。公子爲其母與妻。及除喪以待弔者。此三事。皆練冠麻衣也。喪服記曰。公子爲其母、練冠麻。麻衣縓緣。爲其妻。縓冠、葛絰帶。麻衣縓緣。皆既葬除之。注云。公子。君之庶子也。其或爲母。謂妾子也。麻者、緦麻之絰帶也。此麻衣者。如小功布深

衣、爲不制裳變也。諸侯之妾子。厭於父。爲母不得伸權。爲制此服。不奪其恩也。諸侯之妾。貴者視卿。賤者視大夫。皆三月而葬。檀弓曰。將軍文子之喪。既除喪。而后越人來弔。主人深衣練冠。待於廟。垂涕泣。子游觀之曰。將軍文子之子。其庶幾乎。亡於禮者之禮也。其動也中。按此三者。與小祥之練衣各殊。小祥之練衣。著於中。其上有衰裳。練衣與練冠。皆縓緣無麻絰。此三者。止是練布之深衣。無衰裳。公子爲其母。則加麻絰。冠無縓緣。除喪以待弔者。則衣與冠。並無縓緣。是此三者。又各異等矣。以練布緣之。故曰練冠。以縓布緣之。則曰縓冠。猶之縞冠而素紕。則曰素冠也。知縓緣亦以布者。雜記曰。麻不加於采。則練服之縓緣皆布。可知。○縞冠元武。子姓之冠也。見玉藻。鄭注云。謂父有喪服。子爲之不純吉也。○心喪三年者。師死之義服也。見檀弓。所謂事師無犯無隱。左右就養無方。服勤至死。心喪三年。是也。注云。心喪。戚容如父。而無服也。又曰。無服不爲衰弔服如麻。○此六等。不在五服者。儀禮喪服經。無此六者之服也。故公子爲其母妻。傳曰。何以不在五服之中也。君之所不服。子亦不敢服也。君之所爲服。子亦不敢不服也。此謂君於妾與庶婦也。既不敢服。而練冠縓冠者。注所謂權爲制此服。不奪其恩矣。此六者之絰帶。皆如緦。其衣之布。皆如小功。緣服。莫輕如緦。麻五服升數。莫多如小功。故凡無服之喪。麻葛與布。必視此也。○凡爲師心喪者。出亦絰。此因檀弓記。孔子之喪。二三子皆絰而出也。故記之。按天子喪。其臣居與當事。皆弁絰。以他事出。則否。諸侯及卿大夫。惟當事弁絰。居與他事。皆否。士於朋友居。則麻衣而絰。以他事出。則否。故檀弓記。七十二弟子之相爲服曰。羣居則絰。出則否。惟爲師心喪。較朋

友加隆。故居與出。皆經也。玉藻孔疏。謂練是熟帛。縞是生絹。白虎通。謂弟子爲師服。出則不經。俱非是。曾子、子貢、子游、子夏。皆聖門高弟。素習於禮者。豈於師之喪、而有違繆。吉冠、皆以布。皮弁以下之中衣、皆以布。豈有身著衰衣。而首服帛冠、中反帛衣者。謂之吉凶異制。殊非通論耳。

凡喪冠。廣二寸。三辟積。衡縫之。大功以上右縫。餘左縫。皆外畢于武。武皆條屬。餘者爲纓。斬冠繩纓。齊衰以下布纓。總冠澡纓。斬冠鍛而勿灰。齊冠以下、則灰矣。凡免廣一寸。自項中而前。反于額上。卻而繞紒、以代冠。凡練冠、縓冠、縞冠、素冠、素弁。皆以布。練冠角瑱。凡括髮以麻。髽如免。

此一節。述冠免之制也。凡喪冠至外畢于武。此言冠梁之制。檀弓曰。古者冠縮縫。今也衡縫。故喪冠之反吉。非古也。注云。縮、從也。今禮制。衡、讀爲橫。今冠衡縫。以其辟積多。喪服傳曰。冠繩纓。條屬右縫。冠六升。外畢。雜記曰。喪冠條屬。以別吉凶。三年之練冠。亦條屬右縫。小功以下。左注云。外畢者。冠前後屈而出縫於武也。疏引大戴禮云。大功以上唯唯。小功已下額額然。孝子朝夕哭在阼階之下。西面弔賓從外入門。北面見之。大功以上哀重。其冠三辟積。鄉右爲之。從陰陰。唯唯然順。小功總麻哀輕。其冠亦三辟積。鄉左爲之。從陽。弔賓入門。北面望之。額額然逆鄉賓。二者皆條屬。但從吉從凶、不同也。又云。冠廣二寸。落頂前後。兩頭皆在武下。鄉外出反屈之。縫於武兩頭。縫畢鄉外。故云外畢。案曲禮云。厭冠不入公門。鄭注云。厭猶伏也。喪冠厭伏。是五服同名。由在武下出反屈之。故得厭伏之名。吉冠則辟積無數。橫縫兩頭。皆在武上。鄉內反屈而縫之。故不得厭伏之名。據上諸說。是古冠辟積少、故縱縫之。周制吉

冠辟積多。二寸之梁。去兩邊紕處。中餘一寸有奇。不足容多辟。故於梁上橫縫之。吉冠既橫縫。故凶冠亦橫縫橫縫而云左右者。以前後爲左右。吉冠辟鄉前。凶冠辟鄉後。小功以下從吉。故曰額額逆賓。此言辟積之左右。與條屬之左右不同。疏說牽混。故未見分曉。畢字注讀作緎。疏讀如字。○武皆條屬至總冠澡纓。此言冠武冠纓之制也。條屬。卽喪服傳及雜記所言。左縫右縫。謂繞鄉左或繞鄉右。而縫之也。此言武與纓之式。與冠梁辟積之以前後爲左右者、又殊。蓋吉時、惟居冠屬武。餘皆不屬。纓與武皆異材。凶冠。則梁緎於武。武與纓。或繩或布。皆同條共材。如斬冠之武。止用一條繩。從額上圍之。右繞至耳上。垂其餘以爲纓。其齊冠以下之用布者、亦然。但小功以下者。左繞而縫之耳。雜記云。總冠繰纓。注讀繰爲澡。蓋總布雖已有事其縷。尙無事其布。今以爲冠之武纓。又加澡濯也。○斬冠。鍛而勿灰。見喪服傳。齊冠以下、故灰矣。見賈疏。此言五服之冠。其布之精粗。人功亦有大小也。凡免廣。至以代冠。此言免之制也。鄭注士喪禮云。免之狀未聞。舊說以爲如冠狀。廣一寸。用麻布爲之。自項中而前交於額上。卻繞紒也。疏謂免、與括髮、髽、同法。但免廣一寸、爲異也。○凡練冠至角瑱。此言五服外各冠之制也。練冠而練緣者、曰練冠。縓緣者、曰縓冠。縞冠而縞紕、曰縞冠。素紕者、曰素冠。如爵弁而素者、曰素弁。此皆以布爲之。小祥時。尙服衰絰。其冠亦條屬右縫。不惟冠不可帛。卽冠之緣。亦不可帛也。故喪服傳曰。齊衰大功。冠其受也。總麻小功。冠其衰也。帶緣各視其冠言。帶之取甘。與冠屨中衣之緣。各用其冠之布。則凡在喪之衣冠。無用帛。亦絕無帛緣者可知。縞冠素冠。亦猶是耳。練冠角瑱。詳見上。三年之練冠。亦

條屬右縫內其時尙著衰絰。故冠與武纓。全依喪制。其餘非衰服之練冠。當左縫不條屬也。凡括髮以麻髽如免。已詳見上。

凡首絰。自大功以上有纓。要絰。一名帶。有垂。其散與樛。各有制。斬者苴絰。齊衰大功枲絰。小功緦麻澡絰。小功之麻。或有本。或無本。凡有受者。男子之二絰。婦人之首絰。皆受以葛。無受者。或卽葛以終其期。大功以下之婦人。祔亦葛帶。無葛則易以絹。斬之首絰大搹。左本在下。去五分一以爲帶。齊衰之絰。斬衰之帶也。右本在上。去五分一以爲帶。大功以下。皆遞降一等。婦人之要絰結本。小祥則男子除乎首。婦人除乎要。大祥則皆除之。惟弁衰者環絰。小功之帶有本者。屈而反以報之。

此一節。述首絰要絰之制也。凡首絰。自大功以上有纓。詳見上。要絰。一名帶。有垂。其散與樛。各有制者。要絰、象大帶。垂、象紳。故要絰、一名帶。垂長三尺。喪服傳曰。斬衰之帶。齊衰之帶。士喪禮曰。散帶、垂長三尺。此之謂也。雜記曰。大功以上散帶。注云。小功緦輕。初而絞之。疏云。小斂之後。主人拜賓襲絰於序東。小功以下、皆絞之。大功以上。散此帶垂。不忍卽成之。至成服乃絞。喪服傳曰。殤之絰不樛垂。注云。不樛垂者。不絞其帶之垂者。疏云。至成服後。亦散不絞。以示未成人。○斬者至無本。此統言二絰用麻之異也。喪服經曰。斬衰裳。苴絰杖絞帶。疏衰裳。齊牡麻絰。大功布衰裳。牡麻絰。小功布衰裳。澡麻帶絰。傳曰。苴絰者。麻之有蕡者也。牡麻者。枲麻也。疏云。以色言之謂之苴。以實言之謂之蕡。下言牡者。對蕡爲名。言枲者。對苴生稱。是以云斬衰貌若苴。齊衰貌若枲也。若然。枲是雄麻。蕡是麻子。爾雅云。蕡枲實者。舉

類而言。又鄭注云。澡者。治去莩垢。不絕其本也。小記曰。下殤小功。帶澡麻。不絕其本。屈而反以報之。疏云。治去莩垢。使之滑淨。引小記者。欲見下殤小功中有本。是齊衰之喪。故特言下殤。若大功下殤。則入緦麻。云屈而反以報之者。謂先以一股麻。不絕本者爲一條。展之爲繩。報合也。以一頭屈而反鄉上。合之必屈而反以合者。見其重故也。案服問曰。小功無變也。又云。麻之有本者。變三年之葛。彼云小功無變。據成人小功無變。三年之葛。有本得變之。則知大功殤長中。在小功者輕。帶無本也。疏云。然者。蓋小功之帶。皆用澡麻。而不必皆有本。注釋澡字。兼及不絕其本。故賈氏復詳辨之。○凡有受者。至易不顓。此言麻絰受葛之制也。虞禮。哭止送賓之後。丈夫說絰於廟門外。婦人說首絰。不說帶。注云。齊斬。婦人帶不變也。婦人少變而重帶。帶下體之上也。大功小功者。葛帶時亦不說者。未可以輕文。變主婦之質。至祔。葛以卽位。疏曰。喪服小記云。齊衰。帶惡笄以終喪。鄭云。有除無變。舉齊。則斬衰帶不變可知。齊斬帶不變。則大功以下變可知。男子旣葬。首絰要帶俱變。婦人旣葬。直變首絰。不變帶。故云少變也。大功小功章。有卽葛九月。卽葛五月之文。二章男女俱陳。明大功小功。婦人皆葛帶可知。變是文。不變是質。不可大功以下輕服之文。變主婦重服之質。故經直見主婦。不見大功以下也。雖夕時。未變麻服葛。至祔日。大功以下婦人。亦葛帶卽位也。云無受者。或卽葛以終其期者。此見服之無受者。或卽葛。或不卽葛也。如成人小功、則卽葛。齊衰裳三月繐衰裳七月、則不卽葛。諸殤之服。亦不變也。無葛、則易以顓者。此見無葛之地。得以顓代葛。雜記曰。三年之喪。則旣顓。是也。注云。顓、草名。無葛之鄉。去麻則用顓。顓亦

麻類。今所謂緦麻也。○斬之首絰。至遞降一等。此言二絰大小之制也。士喪禮曰。苴絰大鬲。下本在左。要絰小焉。散帶垂長三尺。牡麻絰。右本在上。亦散帶垂。鄭注云。鬲搤也。中人之手搤圍九寸。絰帶之差。自此出焉。下本在左。重服統於內。而本陽也。要絰小焉。五分去一。右本在上。輕服本於陰。而統於外。疏云。統內統外者。據哀在內外而言。本陽本陰者。據父者子之天爲陽、母者子之地爲陰、而言。喪服傳曰。苴絰大搤。左本在下。去五分一以爲帶。齊衰之絰。斬衰之帶也。去五分一以爲帶。大功之絰。齊衰之帶也。去五分一以爲帶。小功之絰。大功之帶也。去五分一以爲帶。緦麻之絰。小功之帶也。去五分一以爲帶。鄭注曰。盈手曰搤。搤扼也。中人之扼。圍九寸。賈疏。五分去一之說。未確。今按斬之首絰。圍九寸五分去一。用爲要絰。則七寸二分。齊衰之首絰。七寸二分。五分去一。則要絰五寸五分強。大功首絰。五寸五分強。則要絰四寸四分強。小功首絰。四寸四分強。則要絰三寸六分弱。緦麻首絰。三寸六分弱。則要絰二寸八分強。此所謂五分去一。遞降一等也。○婦人之要絰結本。見士喪禮。此異於男子之散帶也。小祥至皆除之矣。此言除去二絰之先後也。間傳曰。期而小祥。練冠縓緣。要絰不除。男子除乎首。婦人除乎帶。男子何爲除乎首也。婦人何爲除乎帶也。男子重首。婦人重帶。除服者、先重者。易服者、先輕者。又期而大祥。素縞麻衣。孔疏云。小祥。男子去首絰。惟餘要絰。今按小祥。縓冠漸入於吉。是已不著喪冠矣。故並除首絰。婦人則除帶。而不除首絰。因男子陽類、故重首。婦人陰類、故重帶也。至於大祥。則男子之要葛。婦人之首絰。無不盡除之者。故男子得縞冠、素紕、麻布、深衣也。○惟弁絰至反以報之。此言二絰

之制、有特異者則弔服之弁絰。小功下殤之要絰。是也。周官司服云。凡弔事弁絰服。注云。弁絰者。如爵弁。而素加環絰。疏云。凡五服之絰。皆兩股絞之。今言環絰。卽與絞絰異矣。謂以麻爲體。又以一股麻。糾而橫纏之。如環然。故謂之環絰。小功下殤之要絰。已詳見前。此二者。則絰之特異者也。大功之中殤。其首絰。亦不纓。

凡衰外削幅。裳內削幅。幅三袧。若齊、裳內衰外。負廣于適寸。適博四寸。出于衰。衰長六寸。博四寸。衣帶下尺。衽二尺有五寸。袂屬幅。衣二尺有二寸。袪尺二寸。婦人之衰如袍制。童子不裳。無緦服。凡弁絰。其衰侈袂。麻衣、長衣、中衣。皆以布制。如吉服而布緣。緣之布、各視其冠。鹿裘短袂。練則長袪。裼以縓衣。

此一節。述衰裳衣裘之制也。凡衰至袪尺二寸。皆喪服經文。注云。削猶殺也。大古冠布衣布。先知爲上。外削其幅。以便體也。後知爲下。內削其幅。稍有飾也。後世聖人易之。以此爲喪服。袧者。謂辟兩側。空中央也。祭服朝服。辟積無數。凡裳前三幅後四幅也。齊、緝也。凡五服之衰。一斬四緝。緝裳者、內展之。緝衰者、外屈之。負、在背上者也。適、辟領也。負出於辟領外旁一寸。博、廣也。辟領廣四寸。則與闊中八寸也。兩之爲尺六寸也。出於衰者。旁出於衰外不著寸者。可知也。前有衰。後有負板。左右有辟領。孝子哀戚、無所不在。衣帶下尺者、要也。廣尺足以掩裳上際也。衽所以掩裳際也。二尺五寸。與有司紳齊也。屬猶連也。連幅。謂不削袂。與身參齊。二尺二寸。袪、袖口也。尺二寸。按此卽禮所謂端衰無等。貴賤同制者也。端衰。袂屬幅不削。故衣之四幅從衡。皆二尺二寸。此經云。外削幅者。謂衣之辟領右衽。及衣之下齊接衽

處。雖斬衰亦須削之、而外展。但帶下尺之下邊。裳之下齊。與衰適負板之四邊。皆斬而不緝耳。齊衰以下。則無不緝者。疏以所削爲邊幅。非是經文。明言袂屬幅。則幅不削邊可知。此所以謂之端衰也。若削邊。則不爲端矣。注謂衽如燕尾。亦非。詳見上吉服內。其餘注義自明。闕中。謂衣之中幅圍項處。每幅各闕四寸以容項。兩幅合之。其中共闕八寸以爲領。皆向外辟之。又周圍各加適之四寸。是共尺有六寸也。此段注義。未甚確。古尺短於今。八寸不足以容項。適博四寸。當據衣之前後襟分言。其左右共是一尺六寸也。衰博四寸。則兩肩之適。各出衰六寸矣。當旁之衽。止長一尺五寸。寬尺一寸。亦左續右紐。統帶下尺之正幅。共二尺五寸也。○婦人之衰如袍制。即喪服篇注。所謂婦人不殊裳。衰無帶下。又無衽也。蓋古制。凡端衣深衣。皆衣裳別制。無論殊裳屬裳。皆有衣帶下尺、及旁衽。以掩裳際。惟婦人之衣。與男子之袍。無所謂裳。通上下而合制之。以包體。如今之圍袍然。衣裳既不殊形。則無所謂裳際及上際矣。故衣無帶下尺。亦無旁衽。蓋無可掩也。童子之衣。亦與袍同。而差短。故禮言童子不裳。無緦服者。不遽責以成人之道也。○凡弁絰。其衰侈袂。雜記文。此專指弔服言。其在喪服中之弁絰。不與也。周官司服注。及少牢饋食注。並云。袂皆二尺二寸。袪尺二寸。侈之者。蓋半而益一。其袂三尺三寸。袪尺八寸。○麻衣。至各視其冠。此言喪服中諸衣之制也。麻衣。即麻布深衣長衣。即雜記所云。史練冠長衣以筮者。中衣。如練衣縓緣者。是此三衣。吉服中皆有之。其中衣。或以帛緣。則無不用帛者。喪服之三衣。制作雖同吉服。但材與緣。無不用布者。故喪服傳曰。帶緣各視其冠。蓋喪服之布。無過十二升。衣之布緣。亦無過十二升也。鹿裘至縓衣。詳見受服節。

古者貴賤皆杖。斬衰者苴杖。齊衰者削杖。苴杖竹也。削杖桐也。大各如其絰。長各齊其心。皆下本。凡棄杖斷而棄之於隱者。

此一節。述杖之制也。古者貴賤皆杖。雜記文。斬衰至桐也。見喪服篇。經曰。斬衰裳。苴絰杖。絞帶。疏。衰裳。齊牡麻絰。冠布纓。削杖。傳曰。苴杖竹也。削杖桐也。白虎通曰。竹感也。桐痛也。父以竹。母以桐。竹陽也。桐陰也。賈疏云。父者子之天。竹圓亦象天。又竹能貫四時而不變。子之爲父哀痛。亦經寒暑而不改。故用竹也。爲母杖桐者。取桐之言同。內心同之於父。又變除云。削之使方者。取母象於地故也。喪服四制曰。三日授子杖。五日授大夫杖。七日授士杖。或曰擔主。或曰輔病。婦人童子不杖。不能病也。喪服傳。亦傳此說。疏云。此婦人。亦謂童子婦人。若成人婦人。亦杖。小記。女子在室。爲父母。其主喪者不杖。則子一人杖。是童女爲喪主。亦杖矣。○大各如其絰者。小記云。絰殺五分而去一。杖大如絰。注云。如要絰也。然則苴杖圍七寸二分。削杖圍五寸七分強。方則每方一寸四分有奇矣。長各齊其心。皆下本者。喪服傳文疏云。杖所以輔病。病從心起。故杖之高下。以心爲斷。皆下本者。本根。敖繼公曰。下本所以異於吉。凡吉杖下末。曲禮。獻杖者執末。謂吉杖也。○凡棄杖者。斷而棄之於隱者。喪大記文。注云。恐人得而褻之。喪禮。大祥後。始棄杖。

絞帶。象革帶。斬衰者。用苴麻絞之。故一曰繩帶。受以布。齊衰以下。始卽布帶。布各視其冠屨。則斬衰者、菅屨。齊衰者疏屨。是曰苞屨。不杖期者。麻屨。三月、及大功者、繩屨。小功及緦麻者。吉屨無絇。

此一節。述帶屨之制也。絞帶象革帶。見喪服鄭注。斬衰者。用苴麻絞之。見喪服經。一曰繩帶。見喪服傳。所謂苴絰杖絞帶。絞帶者。繩帶是也。惟其用苴麻絞之而成繩。故有此名。若齊衰以下。盡用布帶。則不得繩絞之名矣。受以布者。絞帶至既虞卒哭。亦受之以布也。見賈疏。齊衰以下。始卽布帶。布各視其冠者。喪服傳所謂帶緣各視其冠也。蓋斬衰帶六升。至緦麻帶十五升去其半。共八等。加以練冠者練帶。縞冠者縞帶。素冠者素帶。是喪服之帶。凡十有一等。王肅、五分要絰去一。以爲絞帶之說。賈疏已破之。蓋布帶不得蒙繩絞之名。既不用麻。安得有五分去一之義。玉藻謂革帶博二寸。則此帶此止宜二寸耳。○菅屨、疏屨、麻屨。見喪服經。苞屨。見曲禮。繩屨。見喪服小記。吉屨無絇。見鄭注。喪服傳曰。菅屨。菅菲也。外納疏屨者。薦蒯之菲也。士喪禮。外納注云。納收餘也。疏引王肅注。謂外納。是正向外編之。今按成八年左傳曰。雖有絲麻。無棄菅蒯。則不杖期之麻屨。異於菅蒯之苞屨矣。菲古屝字。喪服小記曰。齊衰三月。與大功同著繩屨。蓋散編之曰麻屨。絞而編之曰繩屨。經謂公士大夫之衆臣。爲其君。布帶繩屨。傳曰。繩屨者。繩菲也。注謂卽今時不借。蓋繩屨。亦田夫力役之人所常著。已近於吉。小功以下。注引舊說。謂吉屨無絇。則是已著布屨。但無屨首之絇飾耳。

婦人之喪禮。布總、箭笄、髽衰、三年其制。總六升。長六尺。箭笄長尺。麻髽齊衰者。總八升。長八尺。婦惡笄有首。以笄布髽。卒哭子。吉笄折首。以笄布總。大功總十升。長八寸。小功以下。總十二升。長一尺。惟妾爲女君、及君之長子。斬衰惡笄。有首布總。

此一節。述婦人之喪制也。布總箭笄髽衰三年。及總六升。長六寸。箭笄長尺。皆喪服經傳文。注云。總束髮謂之總者。既束其本。又總其末。箭笄、篠竹也。髽、露紒也。猶男子之括髮斬衰。括髮以麻。則髽亦用麻。以麻者。自項而前。交於額上。卻繞紒。如著幓頭焉。總六升者。首飾象冠。數長六寸。謂出紒後。所垂爲飾也。○齊衰者。至長一尺。見喪服經。及賈疏。經曰。女子子適人者。爲其父母。婦爲姑舅。惡笄、有首、以髽。卒哭子。折笄首。以笄布總。傳曰。笄有首者。惡笄之有首也。惡笄者。櫛笄也。折笄首者。折吉笄之首也。吉笄者。象笄也。何以言子折笄首。而不言婦終之也。注云。櫛笄者。以櫛之木爲笄。或曰。榛笄有首者。若今時刻鏤摘頭矣。卒哭而喪之大事畢。女子子可以歸於夫家。而著吉笄。吉笄尊。變其尊者。婦人之義也。折其首者。爲其太飾也。據在夫家。宜言婦終之者。終子道於父母之恩。疏云。鄭以六寸據垂之者。此斬衰六寸。南宮縚之妻爲姑總八寸以下。雖無文。大功當與齊同八寸。總麻小功同一尺。又云總六寸象冠數。則齊衰總、亦象冠數。正服齊衰冠八升。則正齊衰、總亦八升。是以總長八寸。笄總與斬衰長短爲差。但笄不可更變。折其首。總可更變。宜從大功總十升之布總也。又曰。吉笄者。象笄也。據大夫士而言。案弁師。天子諸侯笄皆玉也。櫛非木名。案玉藻。沐櫛用樿櫛。髮晞用象櫛。鄭云。樿白理木爲櫛。卽梳也。彼樿木與象櫛相對。此櫛笄與象笄相對。故鄭云。櫛笄者。以櫛之木爲笄云。或曰。榛笄者。案檀弓云。南宮縚之妻之姑之喪。夫子誨之髽曰。爾毋從從。爾毋扈扈。爾。蓋榛以爲笄。長尺。而總八寸。彼爲姑用榛木爲笄。此亦婦人爲姑。與彼同用樿木不同耳。蓋二木俱用。故鄭兩存之也。據此。則賈以吉笄折首爲

變故下云其總宜從大功布十升蓋古笄尺二寸折去首之二寸則長同惡笄是爲變耳服緯止云惡笄吉笄不著其材者因惡笄有檡榛吉笄有玉象欲兼舉之故不偏著耳○惟妾至布總此申明斬衰之服有降同齊衰而不髽者則喪服經所謂妾爲女君君之長子惡笄有首布總是也蓋此猶公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨矣

凡此者皆服之常著者也

通結上文

若乃復衣服斂衣服奠衣服廞衣服與凡喪具之衣物服之變而非常者又各有等焉

此一節述五服外喪服衣物之見於經者也復斂奠廞四服見周官卽司服所謂大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序者是也注以奠衣服爲坐上魂衣是已以廞衣服爲藏於椁中者賈疏謂是大斂之餘俱未確喪具之衣物若絞紟衾冒之類變而非常者若將軍文子之子既除喪深衣練冠以待弔者司徒文子改葬叔父弔服加麻以及曾子問所記之布深衣縞總麻弁絰疏衰菲杖服問所記居喪遇喪之類皆是竝詳見下

蓋人子之禮親疾病寢東首于北墉下廢牀徹褻衣加新衣體一人男女改服屬纊以俟絕氣親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭遷尸牖下幠用斂衾去死衣遂以復

此下至非常者也申明復斂奠廞四服及喪具之衣物也此一節述親疾始死衣服變易之禮親疾病

至絕氣。喪大記文。加新衣者。士大夫加朝服。注所謂朋其終於□也。改服者。亦朝服。庶人深衣。爲吉服。以望其生也。親始死。至交手哭。問喪篇文。注云。雞斯當爲笄纚聲之誤也。蓋親始死。則去冠櫛。止留吉時之笄纚。衣亦扱其上衽於帶。以便號踊。正尸也。○遷尸至末。見大記。及士喪禮。注。大記曰。遷尸於牀。幠用斂衾。士喪禮記曰。主人啼兄弟哭。設牀笫。當牖。衽下莞上簟。設枕。遷尸。注云。徙於牖下也。於是幠用斂衾。大記注云。謂遷尸牖下南首也。去死衣者。謂病時所加新衣。遂以復。於此時行復魂之禮也。墉下。大記誤作牖下。按正寢之南。皆東戶西牖。其北爲墉。墉之偏西。亦爲小牖。生時寢於牖下。恆東首。疾病廢牀時。移在北墉下。亦東首。始死復設牀。遷尸於北牖下。南首也。故服緯從士喪禮。改牖爲墉。餘從大記。又問喪篇。雞斯注云。親始死去冠。三日乃去笄纚括髮也。士喪禮注。於主人啼下。又云。於是始去笄纚。服深衣。按檀弓曰。始死。羔裘元冠者易之。夫於啼時服深衣。是已爲與前男女改服。及檀弓之文相應也。謂此時即去笄纚。則未確。何則。喪禮有散垂之文。無散髮之說。自天子至於士。皆親沒之三日後。括髮時去笄纚。不得於始死時、即去之也。去死衣。注云。病時所加新衣、及復衣也。去之以俟沐浴。夫曰去病時所加新衣。是已爲與前加新衣之文相應也。謂竝去復衣。以俟沐浴。則誤。何者。始死設牀。有衽席以待復。復後。始設牀。檀笫以俟浴。去死衣後。尚未復魂。復後。尚有設奠。帷堂。赴於君。拜賓受弔。受襚。爲銘。掘坎。濯器。陳襲事。備含物。設巾櫛浴衣。諸節。然後浴尸。此時之去死衣。止爲復魂時。有復衣衣尸。至浴時。始去此復衣以俟浴也。喪大記。所謂復而後行死事矣。幠用斂衾者。注云。幠覆也。斂衾。大斂

時所用之衾也。

凡復者。自上服以下。各如其命數。簪裳于衣。升高北面。三號曰。皐某復。捲衣投于前。受用篋。升自阼階。以衣尸。楔齒。綴足。奠脯醢。醴酒。以求復。不蘇。乃帷堂行死事。赴于君。于是弔者弔襚者。襚。凡襚者。以衣衾。

此一節。述復衣之等。及贈襚之衣物也。周官夏采大喪。以冕服復于太祖。以乘車建綏。復于四郊。雜記曰。復。諸侯以褒衣、冕服、爵弁服。夫人稅衣揄狄、狄稅素沙。內子以鞠衣褒衣素沙。下大夫以襢衣。其餘如士。復西上。注云。褒衣、亦始命爲諸侯。及朝覲見、加賜之衣也。復者、多少各如其命之數。孔疏云。凡服各依其命數。則上公五冕之外。更加爵弁服以下。皮弁冠弁之等。而滿九侯伯滿七。子男滿五。士喪禮曰。復者。一人以爵弁服。賈疏云。諸侯之士。一命與不命者。皆一人。復者多少。各如其命之數。則天子宜十二爲節。當十有二人也。據此。是復衣。皆自上服以下。而衣之多寡。及執衣之人。則各如其命數。此卽周官之復衣服也。○簪裳于衣。至以求其復。見士喪禮。及喪大記。注云。簪。連也。蓋男子衣裳不屬。必須連之。以便執以皐復。婦衣則不須簪矣。楔齒。綴足。設奠。皆所以求其復也。注謂將含。將屨。亦未確。尙未赴弔襚浴。不得卽言襲斂。孔疏謂褒衣不在九七之數。賈疏謂復衣止用冕服。及三狄三衣。並非。雜記明云有褒衣爵弁服。安得謂復取上服、重用之以充數乎。○不蘇。至以衣衾。見士喪禮。及春秋傳。士喪禮注云。襚之言遺也。衣被曰襚。春秋隱元年。穀梁傳曰。衣衾曰襚。雜記云。諸侯相襚以後車。輿冕服先路。與褒衣不以襚。然則襚禮。亦或用車馬矣。

爲銘各以其物。亡則以緇。掘坎。濯瓮槃。陳襲事于房中。士三稱。大夫五稱。侯伯七稱。公九稱。天子十二稱。明衣裳不在算。其他鬠笄、布巾、掩瑱、幎目、握手、決、極、冒、笏、屨、皆具。乃沐浴。鬠笄。設明衣。主人入卽位。乃含。乃襲。置重于中庭。置銘于重。厥明。乃陳小斂之衣服。祭服散衣。皆十有九稱。用複衣複衾。庶襚繼陳。不盡用。

此一節。述銘旌及襲斂之衣物也。爲銘至以緇。士喪禮文。疏謂物皆以旌。故曰銘旌。長短不同。故言各以別之。禮緯。天子之旗九仞。諸侯七仞。大夫五仞。士三仞。但死以尺易仞。故士喪禮云。竹杠長三尺。亡無也。禮云。士建物。無物者。其庶人以下乎。○掘坎至不在算。竝見士喪禮及雜記。禮曰。乃襲三稱。明衣不在算。注云。遷尸於襲上而衣之。凡衣死者。左衽不紐。算數也。雜記曰。子羔之襲也。繭衣裳。稅衣纁袖爲一。素端一。皮弁一。爵弁一。元冕一。曾子曰。不襲婦服。又曰。公襲。卷衣一。元端一。朝服一。素積一。纁裳一。爵弁一。元冕一。褻衣一。朱綠帶。申加大帶於上。注云。士襲三稱。子羔襲五稱。今公襲九稱。則尊卑襲數不同矣。諸侯七稱。天子十二稱。與今按明衣裳。先著於沐浴之後。襲衣若干稱。則別牀陳之。故明衣不在襲衣之數。且小斂用複衣。而明衣禪。故不算也。○其他至置銘于重。亦見士喪禮。鬠笄者。安髮之笄也。襲事用桑木爲之。長四寸。纓中。毋喪則鬠而無笄。布巾者。尸面上之覆巾也。廣袤皆二尺。大夫以上。當口鑿之。使賓爲含。是曰環幅。士則親含。不鑿。故雜記曰。鑿巾以飯。公羊賈爲之也。掩者。裹首之帛。廣終幅。長五尺。象生時之纚。總者也。瑱用白纊。象生時以玉石爲充耳也。幎目者。覆面之帛。方尺二寸。

用緇。經裏著組繫。握手。用元纁裏。長尺二寸。廣五寸。牢中旁寸。著組繫。決用棘。而不用象骨。極用纊。而不用朱韋。猶之纊瑱桑笄。生死異物也。冒與笏。貴賤異等。喪大記曰。君錦冒黼殺綴旁七。大夫元冒黼殺綴旁五。士緇冒。經殺綴旁三。皆以冒韜首。長與手齊。以殺韜足。長三尺。而中綴之。玉藻曰。笏。天子以球玉。諸侯以象。大夫以魚須文竹。士以竹。本象可也。又曰。笏度二尺有六寸。中博三寸。其殺六分而去一。又曰。天子搢珽。方正於天下也。諸侯荼前詘後。直讓於天子也。大夫前詘後詘。無所不讓也。屨則夏葛冬皮。大夫以上皆設舄。婦人無笄。決極笏。其明衣謂之中帶。凡此。襲事之先陳者也。迨浴竟而饗。先著親身之明衣。主人乃入室即位。含飯而襲。設冒囊之。幠用衾。於是置重於中庭之南。植銘於重上。又明日。乃小斂矣。○厥明至不盡用。亦見士喪禮。按士於即日襲。二日小斂。三日大斂。大夫於次日襲。三日小斂。四日大斂。公侯於二日襲。四日小斂。六日大斂。故雜記鄭注曰。君五日而殯。大夫三日而殯。士二日而殯。此皆少一日者。猶之士喪禮曰。三日成服。三日垂絞。蓋除去死日。用日之全數也。凡小斂之禮。斬衰者自大夫以上素弁。士以下素委。皆加環絰。齊衰者免。皆麻布深衣。雜記所謂小斂環絰。公大夫士一也。其斂之衣服。自天子至於士。皆一衾衣十有九稱。其內祭服不倒。所謂美在中也。散衣次之。即弁服冠服。及庶襚也。惟君襚不以小斂。衾次之。君錦衾。大夫縞衾。士緇衾。皆赬裏無紞。廣五幅。凡小斂。皆複衣複衾。君陳衣於序東。大夫士陳衣于房中。皆西領北上。左衽、結絞不紐。絞橫三縮一。廣終幅。析其末。並見士喪禮。及喪大記。斂訖。主人乃投冠。去笄纚。括髮。袒。免。衆主人免于房。婦人髽于室。遷尸

於堂。幠用夷衾。乃襲絰。

至三日。則子皆授杖。絞垂脫髦。大夫與殯同日。君在前。士在服成之日也。凡殯與大斂同日。大斂之服。君百稱。陳于庭。大夫五十稱。士三十稱。陳于序東。君襚祭服散衣。庶襚美者在外。不必盡用。君用褶衣褶衾。大夫士複衣複衾。衣皆左衽結絞不紐。布絞皆縮者三。橫者五。布紟二衾。君大夫士一也。將大斂。子皆弁絰。卽位卒斂。去冠括髮。馮尸。乃奉尸斂于棺。乃蓋。乃殯。

此一節。述大斂之衣服制度也。天子七日成服。諸侯五日成服。大夫士皆三日成服。此悉用日之全數。故諸侯大夫之殯斂。與成服同日。大夫之殯斂成服。與授杖絞垂脫髦亦同日。惟士於二日大斂。三日成服。授杖絞垂脫髦。君於小斂之日。卽授杖絞垂脫髦。蓋此三事。自天子下達。皆在親沒之第四日也。問喪曰。死三日而后斂者。何也。曰。孝子親死。哀悲志懣。故匍匐而哭之。若將復生。然安可奪而斂之也。故曰。三日而后斂者。以俟其生也。三日而不生。亦不生矣。故親死之三全日。始授杖絞垂脫髦。蓋至此。而人子之心。始知其親之竟不可以復生。乃去飾而就喪服也。大斂之服以下。並見喪大記。及士喪禮。有著者。謂之複。亦謂之褚。無著者。謂之褶。亦謂之袷。凡大斂。君襚不倒。祭服無算。非列采不入。絺綌紵不入。復衣不以衣尸。不以斂。不陳褻衣。不襲婦服。婦人復。不以袖。凡小斂大斂之服。皆左衽結絞不紐。

此所謂斂衣服矣。

既殯。旬而布材與明器。乃卜宅與葬日。有司麻衣布衰布帶。因喪屨緇布冠不蕤。占者皮弁。如筮。則史、練

冠長衣以筮占者朝服將啓殯主人免婦人髽俱散帶垂以柩朝于廟將載柩主人入祖既載卒束商祝飾柩君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加帷荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二元紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆載綏魚躍拂池大夫戴前纁後元披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁柩車皆用輦君四綍大夫士二綍天子則繆幕四池八翣六綍也其乘車道車載復衣服柩車至壙除飾脫載乃斂其服載于柩車所謂迎精而反矣其服藏于守祧祭則授尸其餘奠之陳之所謂奠衣服厭衣服也

此一節述卜宅卜期之服及柩飾之等魂衣遣衣之用也既殯至明器檀弓文乃卜宅至占者朝服雜記文將啓殯至商祝飾柩見士喪禮既夕篇君龍帷至二披用纁喪大記文鄭注云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣邊爲黼文畫荒緣邊爲雲氣火黻爲列於其中耳大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹爲之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之瓜端若承霤然云君大夫以銅爲魚縣於池下揄揄翟也青質五采畫之於絞繒而垂之以爲振容象水草之動搖行則魚又上拂也雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋裝縫合雜采爲之形如瓜分然綴貝落其上及旁戴之言値也所以連繫棺束與柳材也使相値因而結前後披也推按注義蓋輇車載柩以戴結之其上覆以木

柳。柳有棟宇霤柱。以象宮室。加素錦以爲褚。褚上加荒帷以爲表。荒上之正中爲齊。以象車蓋。四旁列火黻之文以飾之。柳之四角。則縣竹池銅魚揄絞。以今制言之。荒卽棺罩。帷卽罩下之四牆。齊卽罩上之中頂。池魚揄絞。卽四角之垂頭。而柳則罩牆之木架也。褚卽複之別名、故複衣一名褚衣。以白布爲之。以素錦爲緣。襯於荒內、以覆柳。而垂其錦緣於荒下。結以纁紐。以掩荒帷之交際處。猶衣之有帶下尺也。以錦緣之褚爲黼荒之裏。故檀弓謂之褚幕。畫五采雉於絞色之繒。謂之揄絞。長丈餘。而垂於池下。車行。則絞與魚。皆振而上拂。大夫之絞。及池而止。故魚躍而無振容。士且無魚。止揄絞及池而已。齊在荒上。合雜采爲之。形圓而不合圍。如龍虎之爪然。或三或五。拳然下屈。而每股綴貝於采上及兩旁。戴則結柩於車之布。披則兩旁之執布。使車行無絡滯傾覆也。孔疏於車柳之制。牽混不分。訓褚爲屋。讀爪爲瓜。俱未確。注文。明云柳象宮室。又云帷荒所以衣柳。則柳是荒帷之木架。甚明。既以柳象宮室。安得宮室之內。復爲小屋。而謂之褚乎。故是正之。爪則或三或五皆可。瓜則必無三瓣者。故讀從皇氏。其餘注義自明。無庸詳釋。○柩車皆用輕。君四綍。大夫士二綍者。喪大記曰。君葬用輴。四綍。大夫葬用輴。二綍。士葬用國車。二綍。注謂輴國。皆輕字之誤。此謂載柩行路之車也。孔疏。讀輴爲本字。此據檀弓天子龍輴等文。謂殯及將葬時之車也。皆可通。又注云。在椁曰綍。行道曰引。至壙將窆。又曰綍。然則綍與引紼。皆一物矣。天子繆幕四池、八翣、六紼者。見檀弓及喪大記。孔疏據禮器。天子八翣。諸侯六。大夫四。則孔疏之說爲是。翣蓋益以二龍也。○其乘車至末。據周官儀禮言之。不用注說也。司服注。以厭衣

服。爲藏於椁中者。守祧注。以遺衣服。爲大斂之餘。既夕注。於乘車道車所載。不言何衣。服緯。謂屬車所載。守祧所掌。及奠衣厭衣。皆是復魂之衣。及其先之遺衣服也。知者。喪大記曰。復衣、不以衣尸。不以斂。又曰。小斂大斂。祭服不倒。皆左衽。結絞不紐。據此。是復衣遺衣。卽生時所著之衣。平素之氣體依之。故用以招魂求復。三日後。小斂大斂。此皆不用。所用者。止是左衽不紐之衣。故至葬時。又將魂衣遺衣。載於屬車。至壙以迎其精氣。反則藏於廟祧。祭則授尸著之。其餘奠於坐上。使神依之。中庸所謂設其裳衣。周官所謂奠衣服者。卽此也。若大斂之餘。乃左衽不紐者。如何可授尸使著。又何以稱魂衣乎。厭則既陳復藏。示設而不用之意。猶之厭裘厭樂已。卽守祧所謂既祭。則藏其隋、與其服也。若是椁中所藏。周官應序於奠衣前。不得虞祭立尸之奠服。反先於葬時之厭衣。且禮言藏於椁中者。止明器元纁。不言有衣服。故服緯。止據經文。不從注義。

將葬。賵者。以元纁車馬。既讀賵、讀遣。御者。執功布、以御柩及壙。主人素弁加絰。士則素委加絰。乃窆襲。贈者。用制幣。鄉人實土三。卒窆乃反。既虞卒哭。練與大祥。則受服除服。各依其等。此則喪服之大略也。

此一節。述賵贈之幣物。及葬時葬後服制受除之節也。既夕篇。於葬之前一日。序賵奠賻贈之禮。謂知死者贈。知生者賻。于是書賵於方。書遣於策。明日讀賵讀遣。商祝乃執功布。以御柩至于壙。茵先入乃窆襲。贈者。用制幣元纁束。衆賓皆反。鄉人實土三。卒窆反哭於廟。主人乃就次。檀弓曰。弁絰葛而葬。與神交之道也。有敬心焉。□人弁而葬。殷人冔而葬。注謂葛絰。是天子諸侯之禮。與卿大夫士異。小記疏。

謂大夫素弁。加環絰。士素委貌。加環絰。蓋絰以麻也。至既虞卒哭之時。乃服變服。其變服除服之制。並詳上受服節。

至于喪既除。而人弔之。則主人深衣練冠待于廟。親迎在塗。而壻之父母死。則女改服深衣縞總以趨喪。君大夫士出疆。而死于道。則升其乘車之左轂。以其綏復。諸侯之輔有裧。緇布裳帷。素錦以爲屋。而行。大夫則布輔輲車。士輔葦席以爲屋。蒲席以爲裳帷。其子麻弁絰。疏衰菲杖。入自闕。升自西階。如小斂。則子免而從柩。人自門。升自阼階。大夫有私喪之葛。遭兄弟之輕喪。則弁絰。有父母之喪。尙功衰。而附兄弟之殤。則練冠。有父之喪。既虞卒哭。遭齊衰之喪。輕者包重者。特蓋重者、可以變輕。輕者、不可以變重。輕重同。則兼服之。是故大功以上。及凡麻之有本者。可以變三年之葛。麻重而葛輕也。唯杖屨不易。三年之喪、既練矣。有期之喪。則既葬而帶其故葛帶。絰期之絰。服其功衰。有大功之喪。則麻葛重。齊衰之喪。既虞卒哭。遭大功之喪。則麻葛兼服之。緦之麻。不變。小功之葛。小功之麻。不變。大功之葛。因斬衰之葛。與齊衰之麻同。齊衰之葛。與大功之麻同。大功之葛。與小功之麻同。小功之葛。與緦之麻同。同則可兼服也。緦小功之正服義服。不易。三年之練冠。因父母之喪。尙功衰。重于緦小功之服也。然當免。則絰其緦小功之絰。因其初葛帶。不以重而廢輕。亦不以輕而掩重也。凡此。則喪服之變。而非常者也。

此一節。述喪服之變。而非常者也。喪既除。至待于廟。已詳見上。親迎至以趨喪。見曾子問。深衣。卽麻布深衣而布緣者。縞總。謂以布加素功者。爲總以束髮也。舊說以縞爲白繒。非是。○君大夫至以爲裳帷。

見雜記。輤者。柩車上覆下之飾。裧、則輤之四旁垂下者。猶黼荒之垂其褚錦矣。屋、古幄字。此車亦有褚。而緣以素錦。垂於裧下以爲飾。其形如幄。而衣於柳。與今轎車之頂帷組網相似。其車箱之帷裳。則用緇布。注謂其輤赤色。蓋褚幕丹質之義也。大夫以白布爲輤。不爲錦幄。其載以輴車。則君與士皆同。士唯以葦席爲幄。蒲席爲帷。不用布也。其子至阼階。見曾子問。言大斂之後。則子麻弁絰。疏衰非杖以從柩。如止小斂。則子免絰深衣以從尸。此禮。君大夫十二也。○大夫有私喪。至練冠。見雜記。私喪之葛。謂妻子之喪。既葬受葛也。父母之喪。尙功衰。謂已練而受功衰也。○有父之喪。至重者。特見間傳。注云。輕者、可施於卑服齊衰之麻。以包斬衰之葛。謂男子帶婦人絰也。重者、宜主於尊。謂男子之絰。婦人之帶。特其葛不變之也。此言包特者。明於卑可以兩施。而尊者不可貳。今按包卽兼服之謂。特卽不變之稱也。男子重首。婦人重帶。始葬未及一年。故雖齊衰之麻。不得變男子之葛絰。婦人之葛帶。至於男子之帶。婦人之絰。此在所輕。則可以齊衰之麻。包其葛而兼服之矣。此見斬衰受服之後。齊衰之麻。亦止能包其輕者。而不能包其重者也。○蓋重者至杖屨不易。此服緯。明變服兼服之義。及輕重之等差也。大功以上。及凡麻之有本者。可以變三年之葛。見服問。惟杖屨不易。見雜記。此言三年之喪。小祥以後。歲既周矣。冠已練矣。服且功衰矣。此時不惟齊衰之麻。可變其葛絰。雖大功之麻。及凡小功之下殤。皆可以麻之有本者。變此三年既練之葛。因下殤本是齊期之服。緣未成人。降在小功。所以得變三年之葛。若是小功以下之正服義服。亦不得變。故服問曰。小功不易喪之練冠。又曰。小功無變也。至於未練以

前。雖齊衰之麻。尙不能變斬衰之葛。止於輕者兼服之而已。何論大功以下者乎。雜記曰。有三年之練冠。則以大功之麻易之。唯杖屨不易。此亦不以重廢輕。不以輕掩重之義也。○三年之喪。至服其功衰。見服問。有大功之喪。至兼服之。見間傳。前言斬衰受服。後遭齊衰之喪。則輕者包重者。特若斬衰既練。齊衰既葬。其輕重似乎相等。但此時斬衰已除首絰。齊衰猶存首絰。男子既重首。故絰期之絰。此時斬衰者。已受功衰七升。齊衰者。或受八升九升。是練之受服。又重於葬之受服。故帶其故葛帶。而服七升之功衰。此亦重者特之義也。蓋視前之以麻包葛者。今去麻而不重葛矣。至於練後。遇大功之喪。則重麻重葛。蓋大功之服。二經皆麻。斬衰至練後。止存要葛。婦人止存首葛。此時得以大功之麻。變此三年之葛。是重麻也。大功既葬。則男子帶其故葛帶。而經大功之葛經。婦人經其故葛經。而帶大功之葛帶。是重葛也。此之謂麻葛重。至於齊衰之喪。既已受服。遭大功之喪。則麻與葛。可兼服之。因其輕重同也。故服問曰。緦之麻。不變小功之葛。小功之麻。不變大功之葛。其所以然者。間傳曰。斬衰之葛。與齊衰之麻同。齊衰之葛。與大功之麻同。大功之葛。與小功之麻同。小功之葛。與緦之麻同。同則兼服之。此所以不變也。○緦小功至小功之服也。此卽解小功以下無變之義。然當免至掩重也。言雖不變。而當免之時。亦必著其緦小功之首絰。不變者。卽不掩重之義。絰其緦小功之絰者。卽不廢輕之義。凡此者。皆喪服之變。而非常者也。

凡喪服之差五等。其大綱、著見喪服篇。推而準之。亦可得其詳矣。

此下。卽以喪服篇經記傳注之文。作爲服表也。其見於經傳而異義。及經傳所未備者。則參取諸儒之說焉。

斬衰裳苴絰杖絞帶。冠繩纓。菅屨者。

父。　傳曰。爲父何以斬衰也。父至尊也。

淇按三年之喪。自天子下達。無貴賤一也。見於古經者。亟備而雜記。乃有士服大夫服之殊。晏子及滕文公居父喪。室老及滕臣。亦嘖有煩言。此何謂與。蓋周之東遷。因陋就簡。其變易古制者、非一端。如周制。以孟春爲正月。仲冬爲正歲。東周、則正月節在仲冬。古制。殷爵三等。周爵五等。東周、復合幷伯子男爲一。三年之喪。貴賤異制。亦由是也。故經有王正月。王二月。傳有用平禮之言。此皆聖賢微旨。小戴氏擇言不精。乃雜記後世之變制。此與春秋存三統。素王改周制之說。同一誣謬也。

諸侯爲天子。　傳曰、天子至尊也。

淇按諸侯、兼內諸侯言。不止外侯五等。

君。　傳曰、君至尊也。

淇按自命士以上。臣僕皆爲其君三年。君不專謂有土者也。

父爲長子。　傳曰。何以三年也。正體於上。又乃將所傳重也。庶子不得爲長子。不繼祖也。注云。此言爲父後者。然後爲長子。三年。重其當先祖之正體。又以其將代已爲宗廟主也。

淇按傳以長子爲繼祖之大宗。注則兼及小宗。小記所謂庶子不爲長子斬。不繼祖與禰故也。疏謂承重而不得三年。有四種。一則正體不得傳重。謂適子有廢疾。不堪主宗廟也。二則傳重非正體。庶孫爲後是也。三則體而不正。立庶子爲後是也。四則正而不體。立適孫爲後是也。今按廢疾。若熊摯之不得嗣楚。卽是。小記謂適婦不爲舅後者。則姑爲之小功。此其證已。其餘三者。則經云祖爲庶孫大功。爲適孫期。父爲衆子期。雖或受重。無加服也。蓋君絕旁期。大夫降爲大功。惟其承重。故不絕不降。仍從本服。鄭注云。凡父爲將爲後者。非長子皆期也。劉氏玢曰。適子有廢疾。不得受祖之重。則服與衆子同。此卽賈疏所謂不得三年者矣。

爲人後者。傳曰。何以三年也。受重者。必以尊服服之。如何而可爲之後。同宗則可爲之後。如何而可以爲人後。支子可也。爲所後者之祖父母妻。妻之昆弟之子若子。

淇按此人字。兼高曾祖禰言。同宗謂由同父同祖之周親。而漸及於遠也。設大宗無支子。則取之小宗。小宗亦無支子。則取之適長。傳文道其常。故曰支子可也。其實大宗不可絕。小宗之適子。亦大宗之支子也。故大戴氏曰。同宗無支子。已有一適子。當絕父、以後大宗。田氏瓊曰。同宗無支子。唯有長子。以長子後大宗。諸父無後。祭於宗家。後以其庶子。還承其父。今例有承繼兩祧者。卽其義也。凡爲後者。服皆若子。傳文舉疏以見親。言外以包內耳。

妻爲夫。傳曰、夫至尊也。

妾爲君。傳曰、君至尊也。

淇按妾謂奔者買者及娣媵。

女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年。

子嫁反在父之室爲父三年。

淇按喪服小記云爲父母喪未練而出則三年。既練而出則已。故鄭注云遭喪後而出始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已。凡女行於大夫以上、曰嫁。行於士庶人、曰適人。

公士大夫之衆臣、爲其君布帶繩屨。傳曰公卿、大夫、室老、士、貴臣。其餘皆衆臣也。君爲有地者也。衆臣杖不以卽位近臣君服斯服矣。注曰室老家相也士邑宰也近臣關寺之屬君嗣君也。

淇按天子諸侯之孫及曾孫元孫皆不以親服而以臣服。故鄭答趙商曰天子諸侯之喪皆斬衰無期小記曰與諸侯爲兄弟者服斬亦此義。

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者。

父卒則爲母。

繼母如母。傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也。

慈母如母。傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲

母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也注云此主謂大夫士之妾妾子之無母父命爲母子者其使養之不命爲母子則亦服庶母慈己之服可也大夫之妾子父在爲其母大功則士之妾子爲母期矣父卒則皆得伸也疏云知非天子諸侯之妾與妾子者案下記云公子爲其母練冠麻衣縓緣既葬除之父沒乃大功明天子庶子亦然何爲有命爲母子爲之三年者乎故知主謂大夫士之妾與妾子也

淇按慈母如母者如生己之妾母也大夫以上爲庶母無服君子子爲庶母慈己者小功天子諸侯不唯無慈母之服而並無慈己之服魯昭公之練冠曾子問譏之則貴賤適庶之辨不可紊矣

出妻之子爲母　傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也

淇按此爲母出而不嫁者言嫁則不爲服矣婦不服出姑孫不服出祖母凡非所生者皆不服

父卒繼母嫁從爲之服報　傳曰何以期也貴終也注云嘗爲母子貴終其恩疏云此母爲父己服斬衰三年恩意之極故子爲之一期父卒改嫁故不伸三年而已一期而已

不杖麻屨者

祖父母　傳曰何以期也至尊也

世父母叔父母　傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻胖合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南

宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也注云爲姑在室亦如之敖氏云女子子在室爲之亦然已許嫁者則異矣

大夫之適子爲妻　傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖

昆弟注云爲姊妹在室亦如之

爲衆子注云衆子者長子之弟及妾子女子子在室亦如之士謂之衆子大夫則謂之庶子降之爲大功天子國君不服之

昆弟之子　傳曰何以期也報之也

大夫之庶子爲適昆弟　傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也注云適子爲庶昆弟庶昆弟相爲亦如之疏云皆大功

淇按經雖專言大夫而王侯之庶子爲適昆弟亦然至於庶昆弟相爲則父在無服父卒亦服大功惟適子於庶昆弟皆不服大夫之適子於庶昆弟亦大功

適孫　傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之注曰周之道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也長子在則皆爲庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦爲庶孫之婦凡父於將爲後者非長子皆期也

爲人後者爲其父母報　傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重於大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後

大宗。戴氏聖曰。適子不爲後者。不得先庶爾。

女子子適人者。爲其父母昆弟之爲父後者。　傳曰。爲父何以期也。婦人不貳斬也。婦人不貳斬者。何也。婦人有三從之義。無專用之道。故未嫁從父。既嫁從夫。夫死從子。故父者。子之天也。夫者。妻之天也。婦人不貳斬者。猶曰不貳天也。婦人不能貳尊也。爲昆弟之爲父後者。何以亦期也。婦人雖在外。必有歸宗。曰小宗。故服期也。

淇按此通上下言之。

繼父同居者。　傳曰。何以期也。傳曰。夫死。妻稺。子幼。子無大功之親。與之適人。而所適者。亦無大功之親。所適者。以其資財。爲之築宮廟。歲口使之祀焉。妻不敢與焉。若是。則繼父之道也。同居。則服齊衰期。異居。則服齊衰三月。必嘗同居。然後爲異居。未嘗同居。則不爲異居。

淇按喪服小記曰。有主後者爲異居。謂先嘗同居。他年繼父自有子、而異居也。

爲夫之君。　傳曰。何以期也。從服也。

淇按此亦上下通制。注謂內宗外宗爲君服斬。李氏如圭嘗駁之。蓋內宗外宗。但加服夫人爾。臣妻於君夫人。則無服不累從也。

姑姊妹。女子子適人無主者。姑姊妹報。　傳曰。無主者。謂其無祭主者也。何以期也。爲其無祭主故也。

爲君之父母妻、長子、祖父母。　傳曰。何以期也。從服也。父母長子。君服斬。妻則小君也。父卒、然後爲祖

後者服斬。

淇按此祖父母。爲君之承重斬衰者。蓋君服三年者。臣之從服期。君服期者。臣無服。母與妻。雖或一年。而實皆三年之喪。故臣亦從爲期服。傳於母云服斬。猶孟子於父云服齊也。因齊衰之本服。與斬衰同。是三年故可互舉。以著年限。其齊衰而期而三月者。乃降服義服。非是齊衰之本服也。

妾爲女君　傳曰。何以期也。妾之事女君。與婦之事舅姑等。

淇按大夫以上。及后夫人於妾。均無服。士於貴妾緦。內子以下、於妾之有親者。降等服之。

婦爲舅姑　傳曰。何以期也。從服也。

夫之昆弟之子。　傳曰。何以期也。報之也。

公妾、大夫之妾、爲其子。　傳曰。何以期也。妾不得體君。爲其子得遂也。

女子子。爲其祖父母。　傳曰。何以期也。不敢降其祖也。

大夫之子。爲世父母、叔父母、子昆弟、昆弟之子、姑姊妹。

女子子無主者、爲大夫命婦者。唯子不報。　傳曰。大夫者。其男子之爲大夫者也。命婦者。其婦人之爲大夫妻者也。無主者。命婦之無主祭者也。何以言唯子不報也。女子子適人者。爲其父母期。故言不報也。言其餘皆報也。何以期也。父之所不降。子亦不敢降也。大夫曷爲不降命婦也。夫尊於朝。妻貴於室矣。注云。此所爲者。凡六命夫、六命婦、爲子不報。男女同不報。爾傳唯據女子子。似失之矣。

大夫爲祖父母適孫爲士者。傳曰何以期也。大夫不敢降其祖與適也。

公妾以及士妾爲其父母。傳曰何以期也。妾不得體君。得爲父母遂也。注云。然則女君有以尊降其父母者與春秋之義。雖爲天王后。猶曰吾季姜。是言子尊不加於父母。此傳似誤矣。

疏衰裳齊牡麻絰無受者。

寄公爲所寓。傳曰寄公者何也。失地之君也。何以爲所寓。服齊衰三月也。言與民同也。注云。諸侯五月而葬。而服齊衰三月者。三月而藏其服。至葬。又更服之。既葬而除之。

丈夫婦人爲宗子。宗子之母妻。傳曰何以服齊衰三月也。尊祖也。尊祖故敬宗。敬宗者。尊祖之義也。宗子之母在。則不爲宗子之妻服也。

淇按丈夫婦人。謂同族者。其大功小功之親。則齊衰三月後。各以本服終之。

爲舊君。君之母妻。傳曰爲舊君者。孰謂也。仕焉而已者也。何以服齊衰三月也。言與民同也。君之母妻。則小君也。

庶人爲國君。

大夫在外。其妻長子。爲舊國君。注云。在外待放。已去者。傳曰何以服齊衰三月也。妻言與民同也。長子言未去也。注云。古者大夫不外娶。歸宗往來。猶民也。長子去。可以無服。

繼父不同居者。

曾祖父母。傳曰何以齊衰三月也。小功者。兄弟之服也。不敢以兄弟之服。服至尊也。注云。重其衰麻。尊尊也。減其日月。恩殺也。

大夫爲宗子。傳曰何以服齊衰三月也。大夫不敢降其宗也。

舊君。傳曰大夫爲舊君何以齊衰三月也。大夫去君。埽其宗廟。故服齊衰三月也。言與民同也。何大夫之謂乎。言其以道去君。而猶未絕也。按此言大夫去國而尚未仕者。

曾祖父母爲士者、如衆人。傳曰何以齊衰三月也。大夫不敢降其祖也。

女子子嫁者、未嫁者、爲曾祖父母。傳曰嫁者、其嫁於大夫者也。未嫁者。其成人而未嫁者也。何以服齊衰三月。不敢降其祖也。

大功、布衰裳。牡麻絰。無受者。

子、女子子、之長殤中殤。傳曰何以大功也。未成人也。何以無受也。喪成人者。其文縟。喪未成人者。其文不縟。故殤之絰不樛垂。蓋未成人也。年十九至十六。爲長殤。十五至十二。爲中殤。十一至八歲。爲下殤。不滿八歲以下。皆爲無服之殤。無服之殤。以日易月。以日易月之殤。殤而無服。故子生三月。則父名之。死則哭之。未名則不哭也。

叔父之長殤中殤。姑姊妹之長殤中殤。昆弟之長殤中殤。夫之昆弟之子女子子之長殤中殤。適孫之長殤中殤。大夫之庶子、爲適昆弟之長殤中殤。大夫爲適子之長殤中殤。其長殤。皆九月纓絰。其中殤。

七月不纓絰。

大功布衰裳。牡麻絰。纓布帶。三月。受以小功衰。卽葛九月者。注云。天子諸侯旣葬。士卒哭而受服。正言三月者。天子諸侯無大功。主於大夫士也。此雖有君。爲姑姊妹女子子嫁於國君者。非內喪也。疏云。彼國自以五月葬後受服。此諸侯爲之。自以三月受服。同於大夫士。敖氏云。服間又言君主適婦之喪。雖內喪。而其禮則比於命婦。但三月而葬。故君亦唯三月而受服也。

姑姊妹、女子子、適人者。 傳曰。何以大功也。出也。注云。出必降之者。蓋有受我而厚之者。

從父昆弟。

爲人後者。爲其昆弟。 傳曰。何以大功也。爲人後者。降其昆弟也。

庶孫

適婦。 傳曰。何以大功。不降其適也。

女子子適人者、爲衆昆弟。注云。父在則同。父沒。乃爲父後者服期也。

姪丈夫婦人報。 傳曰。姪者何也。謂吾姑者。吾謂之姪。

夫之祖父母、世父母、叔父母。 傳曰。何以大功也。從服也。夫之昆弟。何以無服也。其夫屬乎父道者。妻皆母道也。其夫屬乎子道者。妻皆婦道也。謂弟之妻婦者。是嫂亦可謂之母乎。故名者。人治之大者也。可無愼乎。

大夫、爲世父母、叔父母、子昆弟、昆弟之子爲士者。注云。子謂庶子。 傳曰。何以大功也。尊不同也。尊同。則得服

其親服。注云。尊同謂亦爲大夫者親服期。

公之庶昆弟。大夫之庶子。爲母妻昆弟。傳曰。何以大功也。先君餘尊之所厭。不得過大功也。大夫之庶子。則從乎大夫而降也。父之所不降。子亦不敢降也。注云。公之庶昆弟。則父卒也。大夫之庶子。則父在也。其或爲母。謂妾子也。昆弟。庶昆弟也。皆爲其從父昆弟之爲大夫者。注云。尊同則不降。其爲士者。降在小功。適子爲之。亦如之。敖氏云。此承上經兩條而言。則皆云者。皆大夫公之昆弟大夫之子也。

爲夫之昆弟之婦人子適人者。

大夫之妾。爲君之庶子。傳曰。何以大功也。妾爲君之黨服。得與女君同。注云。妾爲君之長子三年。自妾爲君之衆人。亦期。爲其子期。異於女君也。士之女子子嫁者。未嫁者。爲世父母、叔父母、姑姊妹也。注云。女子成人者。有出道。降旁親。及將出者。明當及時道。雖未出。卽遂降旁親。明當及時嫁也。疏云。女子子。十五以後。許嫁笄。爲成人。有出嫁之傳曰。嫁者。其嫁於大夫者也。未嫁者。成人而未嫁者也。爲世父母、叔父母、姑姊妹者。謂妾自服其私親也。

淇按傳義。以女子子八字、屬上爲句。謂此兩段經文。皆言大夫之妾禮也。注文已議其誤。

大夫、大夫之妻。大夫之子。公之昆弟。爲姑姊妹。女子子嫁於大夫者。君爲姑姊妹。女子子嫁於國君者。

傳曰。何以大功也。尊同也。尊同則得服其親服。諸侯之子稱公子。公子不得禰先君。公子之子稱公孫。公孫不得祖諸侯。此自卑別於尊者也。若公子之子孫有封爲國君者。則世世祖是人也。不祖公子。此自尊別於卑者也。是故始封之君。不臣諸父昆弟。封君之子。不臣諸父。而臣昆弟。封君之孫。

盡臣諸父昆弟。故君之所服。子亦不敢不服也。君之所不服。子亦不敢服也。注云。不得禰。不得祖者。卿大夫已下。祭其祖禰。則世世以下。則如其親服。後世遷之。乃毀其廟爾。因國君以尊降其親。故終說此義云。疏曰。大夫妻爲夫之姑姊妹在室及嫁。皆小功。若彼不爲大夫妻。又降在緦麻。彼亦爲命婦。唯小功耳。今此謂大夫妻爲本親姑姊妹也。

繐衰裳牡麻絰既葬除之者。傳曰。繐衰者何。以小功之繐也。

諸侯之大夫爲天子。傳曰。何以繐衰也。諸侯之大夫。以時接見乎天子也。

小功布衰裳澡麻帶絰五月者。

叔父之下殤。適孫之下殤。昆弟之下殤。大夫庶子。爲適昆弟之下殤。爲姑姊妹女子子之下殤。爲人後者。爲其昆弟從父昆弟之長殤。傳曰。問者曰。中殤何以不見也。大功之殤中從上。小功之殤中從下。注云。問者據從父昆弟之下殤。在緦麻也。大功小功。皆謂服其成人也。大功之殤中從上。則齊衰之殤。亦中從上也。此主謂丈夫之爲殤者服也。凡不見者。以此求之也。

爲夫之叔父之長殤。注云。不見中殤者。中從下也。昆弟之子、女子子。夫之昆弟之子、女子子之下殤。爲姪庶孫、丈夫、婦人之長殤。

大夫公之昆弟。大夫之子。爲其昆弟、庶子、姑姊妹、女子子之長殤。馬氏融曰。大夫無昆姊之殤。此言殤者闕有罪。若畏厭溺。當殤服之

大夫之妾。爲庶子之長殤。

小功布衰裳牡麻絰。卽葛五月者。

從祖、祖父母。從祖父母報。從祖昆弟。從父姊妹孫適人者。

爲人後者爲其姊妹適人者。傳曰何以小功也以尊加也。

外祖父母。傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也。

從母丈夫婦人報。疏云母之姊妹之男女與從母兩相爲服故曰報。傳曰何以小功也以其相與居室中則生小功之親焉。

夫之姑姊妹、娣姒婦、報。傳曰娣姒婦者娣長也何以小功也以名加也外親之服皆緦也。

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者。注云從父昆弟及庶孫亦謂爲士者。疏云以從父昆弟及庶孫已見大功章今在此故三等人降親一等。

大夫之妾爲庶子適人者。

庶婦。

君母之父母、從母。傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服。

君子子爲庶母慈己者。注云君子子者大夫、及公子之適妻子。傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈已加也。

緦麻三月者。

族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟。

庶孫之婦庶孫之中殤。中當從注作下。

從祖姑姊妹適人者報。

從祖父。從祖昆弟、之長殤。

外孫。

從父、昆弟、姪、之下殤。夫之叔父、之中殤、下殤。

從母之長殤、報。

庶子爲父後者。爲其母。 傳曰。何以緦也。傳曰。與尊者爲一體。不敢服其私親也。然則何以緦也。有死於宮中者。則爲之三月不舉祭。因是以服緦也。

淇按凡父母之喪、皆三年。其限於禮制、而不得伸者。必心喪以終之。所以練冠燕居也。故魯昭公之母。齊歸薨。叔向謂其三年之喪。

士爲庶母。 傳曰。何以緦也。以名服也。大夫以上。爲庶母。無服。

貴臣貴妾。 傳曰。何以緦也。以其貴也。

淇按大夫無緦服。此亦士禮也。姪娣之媵者、爲貴妾。有子者、亦爲貴妾。喪服小記。所謂士妾有子。而爲之緦矣。

乳母。注云。謂養子者有他故。賤者代之慈己。 傳曰。何以緦也。以名服也。

從祖昆弟之子。

曾孫。

父之姑。

從母昆弟。　傳曰。何以緦也。以名服也。

甥。　傳曰。甥者何也。謂吾舅者。吾謂之甥。何以緦也。報之也。

壻。　傳曰。何以緦。報之也。

妻之父母。　傳曰。何以緦。從服也。

姑之子。　傳曰。何以緦。報之也。

舅。　傳曰。何以緦。從服也。注云。從於母而服之。

舅之子。　傳曰。何以緦。從服也。

夫之姑姊妹之長殤。

夫之諸祖父母報。敖氏云。此經所指者。其夫之從祖祖父母。及從祖父母與。

君母之昆弟。　傳曰。何以緦。從服也。

從父昆弟之子之長殤。昆弟之孫之長殤。

爲夫之從父昆弟之妻。　傳曰。何以緦也。以爲相與同室。則生緦之親焉。長殤中殤降一等。下殤降二等。齊衰之殤中從上。大功之殤中從下。

淇按長殤中殤二句。乃小功章之脫簡。此言丈夫爲大功以上之殤服也。齊衰之殤二句。乃上經夫

之姑姊妹之長殤句下傳文。此言婦人爲夫族之殤服也。

記曰。公子爲其母練冠麻。麻衣縓緣。爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣。皆既葬除之。　傳曰。何以不在五服之中也。君之所不服。子亦不敢服也。君之所爲服。子亦不敢不服也。

大夫公之昆弟。大夫之子。於兄弟降一等。

爲人後者。於兄弟降一等。報於所爲後之兄弟之子若子。

兄弟皆在他邦。加一等。不及知父母與兄弟居。加一等。　傳曰。何如。則可謂之兄弟。傳曰。小功以下爲兄弟。

朋友皆在他邦。袒免歸則已。注云。謂服無親者。當爲之主。每至祖時則袒。祖則去冠。代之以免。已猶止也。歸有主。則止也。主者幼小則未止。

朋友麻。注曰。朋友雖無親。有同道之恩。相爲服。緦之絰帶。其服弔服也。

君之所爲兄弟服。室老降一等。大夫之所爲兄弟服。妻降一等。　庶子爲後者。爲其外祖父母。從母舅、無服。不爲後、如邦人。　宗子孤。爲殤大功衰、小功衰、皆三月。親則月算如邦人。改葬、緦。注曰。服緦。臣爲君也。子爲父也。妻爲夫也。

童子唯當室緦。　傳曰。不當室。則無緦服也。

凡妾爲私兄弟。如邦人。

大夫弔於命婦。錫衰。命婦弔於大夫。亦錫衰。　女子子適人者。爲其父母。婦爲舅姑。惡笄有首以髽。子、

折笄首。以笄布總。妾爲女君君之長子。惡笄有首布總。

淇按五等之服。經舉其綱。記傳注疏補遺者。亦多未備。據先儒討論。則天子諸侯之昆弟。及凡子姓孫曾。卿大夫之適子。皆爲君斬衰三年。凡爲人後者。服所後之親屬。若子。凡女子子在室未笄。及反在室者。若子而人之服之也。亦與在室同。凡生父、因母、及妻之喪。皆三年。其限於禮制。而或期或功或緦者。皆心喪以終月算。蓋五等之制。有本服。有加服。有降服。有從服。凡正服義服。皆本服也。人之於宗子。及外祖父母。從母。曁姑姊妹女子子、適人無主者。小功兄弟。皆在他邦者。此加服也。天子諸侯絕旁期。卿大夫。則降一等。而於正統之期功。皆不絕不降。凡尊同者不降。大夫於宗子。亦不降也。其餘自旁期以下。則大夫公之昆弟。大夫之子。與妻。及爲人後者。皆降一等。此之謂尊降。女子子之適人者。服其親屬及人服。女子子之適人者。亦皆降一等。此之謂出降。唯於姑姊妹女子子、之無主後者。不降。長殤中殤。視成人降一等。下殤降二等。此之謂殤降。唯父、爲適子、之長殤、中殤。大功。下殤、小功。婦人於中殤。亦降二等。此降服之不同也。凡從服有屬從。有徒從。有血屬之親者。曰屬從。無親而從服者。曰徒從。所從者亡。則徒從者、不爲服。屬從雖沒也。服有從輕而重。公子之妻爲其皇姑。有從重而輕。爲妻之父母。有從無服而有服。公子之妻爲公子之外兄弟。有從有服而無服。公子爲其妻之父母。此所謂從輕無服者。厭於尊之故。非本無服也。若男子不爲昆弟之妻服。婦人不爲夫之昆弟服。此則從有服。而眞無服矣。外親之服。止於緦。故爲外祖父母從母小功者。亦從服之有加者

也。凡從服。視所從者。皆降等。父在爲母。與婦爲舅姑。雖同服期。而子之喪、實三年。故婦亦期服也。蓋婦爲夫之黨。服有三等。於夫之尊。屬降一等。於夫之昆弟。非宗子不爲服。於夫之姊妹及娣姒。則有服矣。於夫之卑屬。則服與夫同。而不降。凡子爲母之黨。服降二等。夫爲妻之黨。服降三等。故母族之爲服者三。妻族之爲服者二。外此非切近相屬者。俱不服。妾爲君之黨。服得與女君同。唯大夫士之妾。自爲其子期。公妾以及士妾。服其私親。皆如邦人。因妾不得體君。故不降旁期以下。此則服制之大凡也。

王雲五主編

叢書集成初編

古經服緯

中華民國二十五年十二月初版

撰述者　雷鐏

注釋者　雷學淇

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠